

साता है वह जीव है और जो नहीं साता जीव को पस माने हुए धर्मान् इस जगत् के कर्म करते हुए देखा है वह ईश्वर है। ईश्वर देवता है, अतः वह अच्छे या बुरे कर्म के अनुसार दण्ड देता है। ईश्वर पर दुःख और अज्ञान का अध्यारोप नहीं किया जा सकता। किसी कवि ने लिखा है—

लिखाता है, साता नहीं वह लुदा है,
पिखाता है, पीता नहीं वह लुदा है,
खताता है, खताता नहीं वह लुदा है,
हियाता है, हिलाता नहीं वह लुदा है ॥

वेद भी कह रहा है। (अनशनन् धन्योऽमि चाकसीति) ईश्वर इस मृत्ति का अर्पण है। अब इस विषय का अधिक विस्तार न करते हुए इतना ही कहना पर्याप्त है कि हमने इस पुस्तक में ईश्वर, जीव और प्रकृति के विषय में वेद क्या कहा है, बतलाया है। विषय कठिन है, परन्तु इसे सरल और रोचक बनाने का प्रयत्न किया है।

इस ग्रन्थ के लेखन में पू० स्वामी श्री वेदानन्दजी के ग्रन्थों का सहयोग लिया है। प० श्री सत्यव्रत जी सिद्धान्तासकार का तो मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है, वे तो मेरे गुरु हैं। पूज्य स्वामी श्री जगदीश्वरानन्द जी सरस्वती के विषय में क्या कहूँ वह आपु में मुझसे बहुत कम हैं पर आश्रम और ज्ञान में बहुत अधिक। मेरा जो भी ग्रन्थ प्रकाशित होता है, वह प्रभु की दया और पू० स्वामीजी की शुभकामना, परिधम, उसे ठीक रूप देना या परिमार्जन करना और विषय को सरल बनाना सब उनका किया है। वे तो मेरा पुस्तक पर नाम रखवा देते हैं, सारा मार्गदर्शन उनका होता है उनका धन्यवाद करते हुए सकोच होता है। पर धन्यवाद कर्त्तव्य और श्री विजयशुमार जी सञ्चालक श्रीविन्दराम हासनन्द ने भी मेरी अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर जी मुझपर कृपा है, उसके लिए उनका धन्यवाद है। अन्त में प्रभु का धन्यवाद है।

१७५ जाफरा बाजार
गोरखपुर
२७-७-८५

सुरेशचन्द्र वेदाल
एम० ए०

विषय-सूची

अ	(ईश्वर का वैदिक स्वरूप)	पृष्ठ
१.	ईश्वर एक और केवल एक है	१
२.	ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है	११
३.	ईश्वर निराकार है	१६
४.	ईश्वर निर्विकार है	२४
५.	ईश्वर सर्वशक्तिमान् है	२६
६.	ईश्वर सर्वाधार और सबका स्वामी है	३५
७.	ईश्वर अजर और अमर है	४०
८.	ईश्वर अनन्त और अनुपम है	४६
९.	ईश्वर अजन्मा और अनादि है	५२
१०.	ईश्वर व्यापकारी और दयालु है	५७
११.	ईश्वर अन्तर्धानी, नित्य और पवित्र है	६२
१२.	भट-भट व्यापक 'ओ३म्'	६८
१३.	ईश्वर सबका रक्षक है	७७
१४.	अरुण वेनेवासी वेदमाता	८२
१५.	ईश्वर अजन्मा और अनादि है	८५
१६.	बहु ईश्वर सबका बन्धु, पिता और शृष्टिकर्ता है	८७
१७.	ईश्वर की उपासना करनी चाहिए	९१
१८.	— का स्वरूप	१०३

साता है वह जीव है और जो नहीं साता जीव को कम माने हुए पर्याप्त हम जगत् के कर्म करते हुए देखता है वह ईश्वर है। ईश्वर देखता है, धन-वह अच्छे या बुरे कर्म के अनुसार दण्ड देता है। ईश्वर पर दुःख और भयानक का अध्यात्म नहीं किया जा सकता। किसी कवि ने लिखा है—

गिनाता है, साता नहीं वह गुदा है,
रिसाता है, पीता नहीं वह गुदा है,
बलाता है, बलता नहीं वह गुदा है,
हिलाता है, हिलता नहीं वह गुदा है ॥

वेद भी कह रहा है। (अथर्ववेदम् अथर्ववेदम् आकाशमिति) ईश्वर एतत् सृष्टि का प्रलय है। अथर्व वेद विषय का अधिक विस्तार न करने हुए इतना ही कहना पर्याप्त है कि हमने इस पुस्तक में ईश्वर, जीव और प्रकृति के विषय में वेद क्या कहता है, बतलाया है। विषय कठिन है, परन्तु इसे सरल और रोचक बनाने का प्रयत्न किया है।

इस ग्रन्थ के लेखन में पू० स्वामी श्री वेदानन्दजी के प्रश्नों का सहयोग लिया है। प० श्री सत्यप्रताप जी सिद्धान्तात्मकार का तो मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है, वे तो मेरे गुरु हैं। पूज्य स्वामी श्री जगदीश्वरानन्द जी सरस्वती के विषय में क्या कहें वह आपसे मुझसे बहुत कम है पर आशय और ज्ञान में बहुत अधिक। मेरा जो भी ग्रन्थ प्रकाशित होता है, वह प्रभु की दया और पू० स्वामीजी की शुभकामना, परिधम, उसे ठीक रूप देना या परिमार्जन करना और विषय को सरल बनाना सब उनका किया है। वे तो मेरा पुस्तक पर नाम रखवा देते हैं, सारा मार्गदर्शन उनका होता है उनका धन्यवाद करते हुए सकोच होता है। पर धन्यवाद करके और श्री विजयकुमार जी सम्बलक गोविन्दराम हास्यानन्द ने भी मेरी अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर जो मुझपर कृपा है, उसके लिए उनका धन्यवाद है। अन्त में प्रभु का धन्यवाद है।

१७५ बाफरा बाजार

गोरखपुर

२७-७-५५

सुरेशचन्द्र वेदार्थकार

एम० ए०

विषय-सूची

क्रम	(ईश्वर का वैदिक स्वरूप)	पृष्ठ
१.	ईश्वर एक और केवल एक है	५
२.	ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है	१३
३.	ईश्वर निराकार है	१६
४.	ईश्वर निर्विकार है	२४
५.	ईश्वर सर्वशक्तिमान् है	२६
६.	ईश्वर सर्वोद्यार और सबका स्वामी है	३५
७.	ईश्वर अजर और अमर है	४०
८.	ईश्वर अनन्त और अगुप्य है	४६
९.	ईश्वर अजन्मा और अनादि है	५२
१०.	ईश्वर न्यायकारी और दयालु है	५७
११.	ईश्वर अन्तर्दामी, नित्य और परिवर्त है	६२
१२.	घट-घट व्यापक 'ओ३म्'	६८
१३.	ईश्वर सबका रक्षक है	७७
१४.	वरदान देनेवाली वेदमाता	८२
१५.	ईश्वर अजन्मा और अमादि है	८५
१६.	यह ईश्वर सबका बन्धु, पिता और सृष्टिकर्ता है	८७
१७.	ईश्वर की उपासना करनी चाहिए	९१
१८.	भारमा का स्वरूप	१०३

साता है वह जीव है और जो नहीं साता जीव को पत माने हुए धर्मान् इस के कर्म करते हुए देखता है वह ईश्वर है। ईश्वर देखता है, धन वह धन के कर्म के अनुसार दण्ड देता है। ईश्वर पर दुःख और अज्ञान का आधारो किया जा सकता है। बिग्री कवि ने लिखा है—

खिलाता है, साता नहीं वह सुदा है,
पिसाता है, पीना नहीं वह सुदा है,
बलाता है, बलता नहीं वह सुदा है,
हिलाता है, हिलता नहीं वह सुदा है ॥

वेद भी कह रहा है। (अनश्नन् घन्योर्मि चाकशीति) ईश्वर इस मूर्ति का है। अब इस विषय का अधिक विस्तार न करते हुए इतना ही कहना पर्याप्त हमने इस पुस्तक में ईश्वर, जीव और प्रकृति के विषय में वेद कहा कह बतसाया है। विषय कठिन है, परन्तु इसे सरल और रोचक बनाने का किया है।

इस ग्रन्थ के लेखन में पू० स्वामी श्री वेदानन्दजी के ग्रन्थों का सहयोग है। प० श्री सत्यव्रत जी सिद्धान्तालवार का तो मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है, मेरे गुरु है। पूज्य स्वामी श्री जगदीश्वरानन्द जी सरस्वती के विषय में क्या वह आपु में मुझसे बहुत कम है पर आश्रम और ज्ञान में बहुत अधिक। मेरे भी ग्रन्थ प्रकाशित होता है, वह प्रभु की दया और पू० स्वामीजी की शुभका परिधम, उसे ठीक रूप देना या परिभाजन करना और विषय को सरल व सब उनका किया है। वे तो मेरा पुस्तक पर नाम रखवा देते हैं, सारा मार्ग उनका होता है उनका ग्रन्थवाद करते हुए संकोच होता है। पर ग्रन्थवाद व और श्री विजयकुमार जी सञ्चालक गोविन्दराम हासानन्द ने भी मेरी पुस्तकें प्रकाशित कर जो मुझपर दृष्ट है, उसके लिए उनका ग्रन्थवाद है। मे प्रभु का ग्रन्थवाद है।

१७५ जाफरा बाजार
गोरखपुर
२७-७-५५

सुरेशचन्द्र वेदालं
एम० ए०

विषय-सूची

क्रम	(ईश्वर का वैदिक स्वभाव)	पृष्ठ
१.	ईश्वर एक और केवल एक है	५
२.	ईश्वर सक्रियदानन्दस्वरूप है	११
३.	ईश्वर निराकार है	१६
४.	ईश्वर निर्विकार है	२४
५.	ईश्वर सर्वशक्तिमान् है	२६
६.	ईश्वर सर्वाकार और सबका स्वामी है	३५
७.	ईश्वर अजर और अमर है	४०
८.	ईश्वर अनन्त और अगुपम है	४६
९.	ईश्वर अजन्मा और अनादि है	५२
१०.	ईश्वर व्यापकारी और दयालु है	५७
११.	ईश्वर अन्तर्दामी, नित्य और पवित्र है	६२
१२.	षट्-षट् व्यापक 'ओम्'	६८
१३.	ईश्वर सबका रक्षक है	७७
१४.	वरदान देनेवाली देवमाता	८२
१५.	ईश्वर अजन्मा और अनादि है	८५
१६.	यह ईश्वर सबका बन्धु, पिता और सृष्टिकर्ता है	८७
१७.	ईश्वर की उपासना करनी चाहिए	९१
१८.	आत्मा का स्वभाव	१०३

साता है वह जीव है और जो नहीं साता जीव को फल माने हुए अर्थात् हम जगत् के कर्म करते हुए देखना है वह ईश्वर है। ईश्वर देखना है, अतः वह अच्छे या बुरे कर्म के अनुसार दण्ड देता है। ईश्वर पर दुःख और अज्ञान का अध्यासे नहीं किया जा सकता। विगी कवि ने लिखा है—

लिखाता है, साता नहीं वह मुदा है,
पिखाता है, पीता नहीं वह मुदा है,
चलाता है, चलता नहीं वह मुदा है,
हिंसाता है, हिलता नहीं वह मुदा है ॥

वेद भी कह रहा है। (अनश्नन् अग्न्योर्ग्रामि चाकशीति) ईश्वर इस मूर्ख का अन्न है। अब इस विषय का अधिक विस्तार न करते हुए इतना ही कहना पर्याप्त है कि हमने इस पुस्तक में ईश्वर, जीव और प्रकृति के विषय में वेद क्या कहता है बतलाया है। विषय कठिन है, परन्तु इसे सरल और रोचक बनाने का प्रयत्न किया है।

इस ग्रन्थ के लेखन में पू० स्वामी श्री वेदानन्दजी के ग्रन्थों का सहयोग तिय है। प० श्री सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार का तो मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है, वे तो मेरे गुरु हैं। पूज्य स्वामी श्री जगदीश्वरानन्द जी सरस्वती के विषय में क्या कहें वह आयु में मुझसे बहुत कम हैं पर आश्रम और ज्ञान में बहुत अधिक। मेरा जो भी ग्रन्थ प्रकाशित होता है, वह प्रभु की दया और पू० स्वामीजी की सुमहामता, परिधम, उछे ठीक रूप देना या परिमार्जन करना और विषय को सरल बनाना सब उनका किया है। वे तो मेरा पुस्तक पर नाम रखवा देते हैं, सारा मार्गदर्शन उनका होता है उनका धन्यवाद करते हुए सकोच होता है। पर धन्यवाद कहेंगे और श्री विजयकुमार जी सञ्चालक गोविन्दराम हासालन्द ने भी मेरी अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर जो मुझपर कृण है, उसके लिए उनका धन्यवाद है। अन्त में प्रभु का धन्यवाद है।

१७५ जाफरा बाजार
गोरखपुर
२७-७-५५

सुरेशचन्द्र वेदालंकार
एम० ए०

विषय-सूची

क्रम	(ईश्वर का वैदिक स्वरूप)	पृष्ठ
१.	ईश्वर एक और केवल एक है	५
२.	ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है	१३
३.	ईश्वर निराकार है	१६
४.	ईश्वर निर्विकार है	२४
५.	ईश्वर सर्वशक्तिमान् है	२६
६.	ईश्वर सर्वोद्धार और सबका स्वामी है	३५
७.	ईश्वर अजर और अमर है	४०
८.	ईश्वर अनन्त और अगुप्य है	४६
९.	ईश्वर अजन्मा और अनादि है	५२
१०.	ईश्वर व्यापकारी और दयालु है	५७
११.	ईश्वर अन्तर्दामी, नित्य और पवित्र है	६२
१२.	अट-वट व्यापक 'ओ३म्'	६८
१३.	ईश्वर सबका रक्षक है	७७
१४.	वरदान देनेवाली देवमाता	८२
१५.	ईश्वर अज्ञान और अमादि है	८५
१६.	बहु ईश्वर सबका बन्धु, पिता और सृष्टिकर्ता है	८७
१७.	ईश्वर की उपासना करनी चाहिए	९१
१८.	आत्मा का स्वरूप	१०३

माता है वह जीव है और जो नहीं माता जीव को जन माने हुए अर्थात् इन सब के कर्म करते हुए देगता है वह ईश्वर है। ईश्वर देगता है, इन सब पक्षों से बुरे कर्म के अनुसार दण्ड देगा है। ईश्वर पर तुम और प्रज्ञान का सम्बन्ध नहीं किया जा सकता। किसी बन्ध में लिखा है—

मिताता है, माता नहीं वह मुदा है,
मिताता है, पीता नहीं वह मुदा है,
भगता है, भगता नहीं वह मुदा है,
हितता है, हितता नहीं वह मुदा है ॥

वेद भी कह रहा है। (अनन्तम् अन्धोर्मि चाकलीनि) ईश्वर इस मूर्ख का अन्त है। जब इस विषय का अधिक विस्तार न करने हुए इनका ही कहना सर्वाज है कि हमने इन पुस्तक में ईश्वर, जीव और प्रकृति के विषय में वेद बना रखा है, बतलाया है। विषय बटित है, परन्तु इसे सरल और रोचक बनाने का प्रयत्न किया है।

इस ग्रन्थ के लेखन में पू० स्वामी श्री वेदानन्दजी के ग्रन्थों का सहयोग निरा है। प० श्री सत्यव्रत श्री सिद्धान्तालंकार का तो मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है, वे तो मेरे गुरु हैं। पूज्य स्वामी श्री जगदीश्वरानन्द जी सरस्वती के विषय में क्या कहूँ वह प्रायः मे मुझसे बहुत कम हैं पर आध्यात्म और ज्ञान में बहुत अधिक। मेरा जो भी ग्रन्थ प्रकाशित होता है, वह प्रभु की दया और पू० स्वामीजी की शुभकामना, परिश्रम, उसे ठीक रूप देना या परिमार्जन करना और विषय को सरल बनाना सब उनका किया है। वे तो मेरा पुस्तक पर नाम रखवा देते हैं, सारा मार्गदर्शन उनका होता है उनका धन्यवाद करते हुए सकोच होता है। पर धन्यवाद कर्मों पर और श्री विजयकुमार जी सम्पादक श्रीविन्दराम हामानन्द ने भी मेरी अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर जी मुझपर कृपा है, उसके लिए उनका धन्यवाद है। अन्त में प्रभु का धन्यवाद है।

१७५ जाफरा बाजार

गोरखपुर

२७-७-५५

सुरेशचन्द्र वेदालंकार

एच० ए०

विषय-सूची

(ईश्वर का वैदिक स्वरूप)

पृष्ठ

१. ईश्वर एक और केवल एक है	५
२. ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है	१३
३. ईश्वर निराकार है	१६
४. ईश्वर निर्विकार है	२४
५. ईश्वर सर्वशक्तिमान् है	२६
६. ईश्वर सर्वाधार और सबका स्वामी है	३५
७. ईश्वर अजर और अमर है	४०
८. ईश्वर अनन्त और अनुपम है	४६
९. ईश्वर अजन्मा और अनादि है	५२
१०. ईश्वर व्यापकाती और इषालु है	५७
११. ईश्वर अन्तर्हीन, नित्य और पवित्र है	६२
१२. घट-घट व्यापक 'ओ३म्'	६८
१३. ईश्वर सबका रक्षक है	७७
१४. वरदान देनेवाली वेदमाता	८२
१५. ईश्वर अजन्मा और अनादि है	८५
१६. वह ईश्वर सबका बन्धु, पिता और सुष्ठुवर्त्ता है	८७
१७. ईश्वर की उपासना करनी चाहिए	९१
१८. भारमा का स्वरूप	९८

विषय-सूची

	पृष्ठ
(ईश्वर का वैदिक स्वरूप)	
ईश्वर एक और केवल एक है	२
ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है	११
ईश्वर निराकार है	१६
ईश्वर निर्विकार है	२४
• ईश्वर सर्वशक्तिमान् है	२६
• ईश्वर सर्वोधार और सबका स्वामी है	३५
• ईश्वर स्रजर और अस्रज है	४०
• ईश्वर स्रज्ज और स्रजुपम है	४५
• ईश्वर स्रज्जमा और स्रजादि है	५२
• ईश्वर स्र्यायकारी और स्रमात्तु है	५७
• ईश स्रत्तार्यामी, स्रत्तु और स्रवत्तु है	६२
१. स्रट-स्रट स्र्यापक 'स्रो३म्'	६५
१. ईश्वर सबका स्रत्तु है	७७
१. स्ररस्रान स्रनेवासी स्रदमात्ता	८२
६. ईश्वर स्रज्जमा और स्रजादि है	८५
६. स्रह ईश्वर सबका स्रज्ज, स्रत्ता और स्रत्तुकर्ता है	८७
७. ईश्वर की स्रपासना करनी चाहिए	९१
८. स्रत्ता का स्वरूप	१०३

साता है वह जीव है और जो नहीं साता जीव को पग माने हुए धर्मान् इस जगत् के कर्म करते हुए देवता है वह ईश्वर है । ईश्वर देवता है, धन, वह अच्छे वा बुरे कर्म के अनुसार दण्ड देता है । ईश्वर पर तु न और अज्ञान वा अध्यात्म नहीं किया जा सकता । किसी कवि ने लिखा है—

सिखाता है, साता नहीं वह मुदा है,
पिखाता है, पीना नहीं वह मुदा है,
चलाता है, चलना नहीं वह मुदा है,
हिताता है, हिसता नहीं वह मुदा है ॥

वेद भी कह रहा है । (अनन्यत् धर्मोऽयि चाकृतीति) ईश्वर इस मूर्ति का प्रयत्न है । जब इस विषय का अधिक विस्तार न करते हुए इतना ही कहना पर्याप्त है कि हमने इस पुस्तक में ईश्वर, जीव और प्रकृति के विषय में वेद क्या कहता है, बतलाया है । विषय कठिन है, परन्तु इसे सरल और रोचक बनाने का प्रयत्न किया है ।

इस ग्रन्थ के लेखन में पू० स्वामी श्री वेदानन्दजी के ग्रन्थों का सहयोग निम्न है । पू० श्री सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार का तो मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है, वे तो मेरे गुरु हैं । पूज्य स्वामी श्री जगदीश्वरानन्द जी सरस्वती के विषय में क्या कहूँ वह प्रायः मेरे मुँहसे बहुत कम है पर आश्रम और ज्ञान में बहुत अधिक । मेरा जो भी ग्रन्थ प्रकाशित होता है, वह प्रभु की दया और पू० स्वामीजी की शुभकामना, परिश्रम, उसे ठीक रूप देना या परिमार्जन करना और विषय को सरल बनाना सब उनका किया है । वे तो मेरा पुस्तक पर नाम रखवा देते हैं, सारा मार्गदर्शन उनका होता है उनका धन्यवाद करते हुए सकोच होता है । १२ ग्रन्थवाद कर्मों और श्री विजयकुमार जी सञ्चालक गोविन्दराय हासनन्द ने भी मेरी अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर जो मुझपर कृपा है, उसके लिए उनका धन्यवाद है । ग्रन्थ में प्रभु का धन्यवाद है ।

१७५ जाफरा बाजार

गोरखपुर

२७-७-८५

सुरेशचन्द्र वेदालंकार

एम० ए०

विषय-सूची

पृष्ठ	(ईश्वर का वैदिक स्वरूप)	पृष्ठ
१.	ईश्वर एक और केवल एक है	१
२.	ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है	११
३.	ईश्वर निराकार है	१६
४.	ईश्वर निर्विकार है	२४
५.	ईश्वर सर्वशक्तिमान् है	२६
६.	ईश्वर सर्वाधार और सबका स्वामी है	३५
७.	ईश्वर अजर और अमर है	४०
८.	ईश्वर अनन्त और अनुपम है	४६
९.	ईश्वर अजन्मा और अनादि है	५२
१०.	ईश्वर भ्रातृकारी और दयालु है	५७
११.	ईश्वर अमर्त्यार्थी, नित्य और पवित्र है	६२
१२.	घट-घट व्यापक 'ओ३म्'	६८
१३.	ईश्वर सबका रक्षक है	७७
१४.	वरदाय देवताली वेदमाता	८२
१५.	ईश्वर अजन्मा और अनादि है	८५
१६.	यह ईश्वर सबका बन्धु, पिता और सुष्टिकर्ता है	८७
१७.	ईश्वर की उपासना करनी चाहिए	९१
१८.	भारता का स्वरूप	१०१

के कर्म करते हुए देखता है वह ईश्वर है। ईश्वर देखता है, भूत वह प्रच्छेद
 बुरे कर्म के अनुसार दण्ड देता है। ईश्वर पर ॥ स और अज्ञान का अध्यारोप नहीं
 किया जा सकता। किसी कवि ने लिखा है—

सिखाता है, खाता नहीं वह खुदा है,
 पिखाता है, पीता नहीं वह खुदा है,
 चलाता है, चलता नहीं वह खुदा है,
 हिलाता है, हिलता नहीं वह खुदा है ॥

वेद भी कह रहा है। (अनश्नन् अन्वोर्ध्वं चाकरोति) ईश्वर इस सृष्टि का प्रलय
 है। अब इस विषय का अधिक विस्तार न करते हुए इतना ही कहना पर्याप्त है कि
 हमने इस पुस्तक में ईश्वर, जीव और प्रकृति के विषय में वेद क्या कहता है
 बतलाया है। विषय कठिन है, परन्तु इसे सरल और रोचक बनाने का प्रयत्न
 किया है।

इस ग्रन्थ के लेखन में पू० स्वामी श्री वेदानन्दजी के ग्रन्थों का सहयोग किया
 है। प० श्री सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार का तो मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है, वे मेरे
 मेरे गुरु हैं। पूज्य स्वामी श्री जगदीश्वरानन्द जी सरस्वती के विषय में क्या कहें
 वह मायु में मुझसे बहुत कम हैं पर आश्रम और ज्ञान में बहुत अधिक। मेरा
 भी ग्रन्थ प्रकाशित होता है, वह प्रभु की दया और पू० स्वामीजी की शुभशान्ति
 परिधम, उसे ठीक रूप देना या परिमार्जन करना और विषय को सरल बना
 सब उनका किया है। वे तो मेरा पुस्तक पर नाम रखवा देते हैं, सारा मार्गदर्शक
 उनका होता है उनका ग्रन्थवाद करते हुए सजीव होता है। पर ग्रन्थवाद करने
 और श्री विजयकुमार जी सम्भालक गोविन्दराम हासानन्द ने भी मेरी पुस्तकें
 पुस्तकें प्रकाशित कर जो मुझपर कृण है, उसके लिए उनका ग्रन्थवाद है। मैं
 मे प्रभु का ग्रन्थवाद है।

१७५ जाफरा बाजार
 गोरखपुर
 २७-७-८५

गुरेशचन्द्र वेदांत
 एम० ए०

विषय-सूची

क्रम	(ईश्वर का वैदिक स्वरूप)	पृष्ठ
१.	ईश्वर एक और केवल एक है	५
२.	ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है	१३
३.	ईश्वर गिराकार है	१६
४.	ईश्वर निर्दिकार है	२४
५.	ईश्वर सर्वशक्तिमान् है	२६
६.	ईश्वर सर्वोपरि और सबका स्वामी है	३५
७.	ईश्वर स्रजर और समर है	४०
८.	ईश्वर अनन्त और अनुपम है	४६
९.	ईश्वर अजग्मा और अनादि है	५२
१०.	ईश्वर व्यापकारी और दयानु है	५७
११.	ईश्वर अन्तर्दामी, नित्य और यविन है	६२
१२.	बट-बट व्यापक 'ओ३म्'	६८
१३.	ईश्वर सबका रक्षक है	७७
१४.	वरदान देनेवाली वेदमाता	८२
१५.	ईश्वर अजग्मा और अनादि है	८३
१६.	यह ईश्वर सबका मनु, पिता और सृष्टिबली है	८७
१७.	ईश्वर की उपासना करनी चाहिए	९१
१८.	आत्मा का स्वरूप	१०३

साता है वह जीव है और जो नहीं साता जीव को फल खाने हुए अर्थात् इस जन्म के कर्म करते हुए देखता है वह ईश्वर है। ईश्वर देखता है, अतः वह अपने पुरे कर्म के अनुसार दण्ड देता है। ईश्वर पर ॥ ४ ॥ श्री और भगवान का अभाव नहीं किया जा सकता। किसी कवि ने लिखा है—

लिखाता है, खाता नहीं वह खुदा है,
पिलाता है, पीता नहीं वह खुदा है,
चलाता है, चलाता नहीं वह खुदा है,
हिलाता है, हिलाता नहीं वह खुदा है ॥

वेद भी कह रहा है। (अनन्यन् अयोर्भि चाकरोति) ईश्वर इस मूर्ति का अभाव है। अब इस विषय का अधिक विस्तार न करते हुए इतना ही कहना पर्याप्त है कि हमने इन पुस्तक में ईश्वर, जीव और प्रकृति के विषय में वेद क्या कहा है बनसाया है। विषय कठिन है, परन्तु इसे सरल और रोचक बनाने का प्रयत्न किया है।

इस ग्रन्थ के लेखन में पू० स्वामी श्री वेदानन्दजी के ग्रन्थों का सहयोग लिया है। पू० श्री सत्यव्रत श्री सिद्धान्तालंकार का तो मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है, वे तो मेरे गुरु हैं। पूज्य स्वामी श्री जगदीश्वरानन्द जी सरस्वती के विषय में क्या कहें वह धातु में मुझमें बहुत कम है पर आधम और ज्ञान में बहुत अधिक। मेरा भी ग्रन्थ प्रकाशित होता है, वह प्रभु की दया और पू० स्वामीजी की शुभशान्ति, परिधम, उसे ठीक रूप देना या परिमार्जन करना और विषय को सरल बनाना सब उनका किया है। वे तो मेरा पुस्तक पर नाम रखवा देते हैं, सारा मार्गदर्शन उनका होता है उनका ग्रन्थवाद करते हुए सकोच होता है। पर ग्रन्थवाद करने और श्री विजयभुमार जी सञ्चालक गोविन्दराम हासामन्द ने भी मेरी प्रेरणा पुस्तकें प्रकाशित कर जो मुझपर कृपा है, उसके लिए उनका ग्रन्थवाद है। अतः मेरे प्रभु का ग्रन्थवाद है।

१७५ आकरा बाजार
गोरसपुर
२७-७-८५

सुरेशचन्द्र वेदान्तकार
एम्. ए.

ईश्वर का वैदिक स्वरूप

ईश्वर एक और केवल एक है

केनोपनिषद् में शिष्य और आचार्य के प्रश्नोत्तर के रूप में ईश्वरविषयक विवेचन किया गया है। वहाँ सिखा है, चक्षु उसे देख नहीं सकती, बाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, मन उसका अनुभव नहीं कर सकता। उसका शिष्यों को उपदेश कैसे दिया जाए यह भी हम नहीं जानते, न समझ पाते हैं। फिर भी जिन प्राचीन गुरुओं ने उसके विषय में शिक्षा दी है, उनसे सुना है कि ब्रह्म विदित से भी ग्रन्थ है, अविदित से भी ग्रन्थ है। 'विदित' वह है जिसे हम जानते हैं, उसे हम नहीं जानते अतः वह विदित से ग्रन्थ है। 'अविदित' वह है जिसे हम नहीं जानते—उसे हम बिल्कुल नहीं जानते ऐसा भी नहीं है, इस विशाल संसार में उसका आभास तो नास्तिक-से-नास्तिक को भी हो जाता है, अतः वह अविदित से भी ग्रन्थ है। भाग्य आचार्य कहते हैं जो मचन के द्वारा प्रकाश नहीं पाता, जिसने बाणी प्रकट होती है, उसी को तू 'ब्रह्म' जान। जो मन से अनन नहीं करता परन्तु जिसके द्वारा मन मनन करता है उसी को तू ब्रह्म जान।

जो चक्षु से नहीं देखता जिसके द्वारा चक्षु देखती है, उसी को तू ब्रह्म जान।

जो श्रोत्र से नहीं सुनता जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान।

जो प्राण वायु में घुस नहीं लेता, जिसने प्राण प्राणित हो रहा है उसी को तू ब्रह्म जान।

भाष्य, वेद में ईश्वर का जो स्वरूप प्रदर्शित है उसको जानने का प्रयत्न करें। वास्तव में ईश्वर के स्वरूप को समझना बहुत कठिन है। वेद ने उस प्रभु के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया है कि वह प्रभु एक है। वह सब जगत् का स्वामी है।

१६. मन और
१७. आत्मा की
१८. जड़ का घ
१९. आत्मा की
२०. जीवात्मा
२१. शरीर का
२२. जीवात्मा
२३. आत्मा की
२४. वेद में प्रकृ
२५. सारा विह

ईश्वर का वैदिक स्वरूप

ईश्वर एक और केवल एक है

पनिषद् में सिष्य और आचार्य के प्रश्नोत्तर के रूप में ईश्वरविषयक किया गया है। वहाँ लिखा है, बहुत उसे देख नहीं सकती, बाणी उसका नहीं कर सकती, मन उसका अनुभव नहीं कर सकता। उसका सिष्यों को न सिखाया जाए वह भी हम नहीं जानते, न समझ पाते हैं। फिर भी जिन ऋषियों ने उसके विषय में शिखा दी है, उनसे सुना है कि ब्रह्म विदित से भी अविदित से भी ग्रन्थ है। 'विदित' वह है जिसे हम जानते हैं, उसे हम विदित से भी ग्रन्थ है। 'अविदित' वह है जिसे हम नहीं जानते—बिल्कुल नहीं जानते ऐसा भी नहीं है, इस विशाल संसार से उसका आभास तक-मे-नास्तिक को भी हो जाता है, अतः वह अविदित से भी ग्रन्थ है। आर्य कहते हैं जो वचन के द्वारा प्रकाश नहीं पाता, जिसमें बाणी प्रकट होती को तू 'ब्रह्म' जान। जो मन से मनन नहीं करता परन्तु जिनके द्वारा न करता है उसी को तू ब्रह्म जान।

। बहुत से नहीं देखता जिसके द्वारा बहुत देखनी हैं, उसी को तू ब्रह्म जान।
। श्रोत्र से नहीं सुनता जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान।
। प्राण वायु से साँस नहीं लेता, जिससे प्राण प्राणित हो रहा है उसी को तू न।

।ए, वेद में ईश्वर का जो स्वरूप प्रदर्शित है उसको जानने का प्रयत्न करें।
। में ईश्वर के स्वरूप को समझना बहुत कठिन है। वेद ने उन प्रभु के का वर्णन करते हुए बताया है कि वह प्रभु एक है। वह सब जगत् का है।

..... को अपने अन्दर धारण करने से उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। सास्त चराचर जगत् को गति देने से वायु, न्यायकारी होने से अर्धमा, बड़ा पद्मामी होने से उष्ण, प्रकाशकर्ता होने से सूर्य, धाने से जानेवाला होने से अग्नि आदि नामों से हम उसे पुकारते हैं। यजुर्वेद ३२।१ में कहा गया है—

तदेवाग्निस्तवादिस्वरतद्रायुस्तदु चन्द्रमाः।

सवेद्य शुक्ल तद् ब्रह्म सा धापः स प्रजापतिः॥

वही पूर्णपुरुष अग्निस्वरूप, वही अत्यन्तनीय, वही गति देनेवाला, निश्चय करके वही मुक्त देनेवाला, वही पवित्र, वही सबसे बड़ा, वही सर्वव्यापक और वही सब जगत् का धारणकर्ता है अर्थात् इन कर्मों के कारण अग्नि आदि प्रभु के नाम हैं।

परमेश्वर के शुभवाचक नामों में हम उसे 'सम्' सर्वव्यापक होने से कहते हैं। अदिनाशी होने से वह अक्षर, सबका स्वामी होने से ईश्वर, स्वामियों का स्वामी होने से परमेश्वर, ममत्त्व विश्व की आत्मा होने से विश्वात्मा, सब आत्मार्थों का आत्मा होने से परमात्मा, सबसे बड़ा होने से ब्रह्म और देवों का देव होने से वह महादेव कहलाता है।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १६४वें सूक्त के ४६वें मन्त्र में इसीलिए कहा है—
'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' एवं ही सत्यस्वरूप की शानीयता बहुत प्रकार से, अनेक नामों से पुकारने हैं।

सचमुच वह प्रभु अकेले ही विश्व का मञ्जाल कर रहा है। आनन्द स्वामीजी महाराज उसके विषय में लिखते हैं "ब्रह्मा। इस कथा के त्रिस नेता ने इस सीई प्रकृति को जन्म दिया, एककथा को अनेककथा बना दिया उसी प्रकृति को विकृत करके अनेक सूर्य, अनेक नक्षत्र, अनेक पृथिवियाँ, अनेक समुद्र और अनेक मण्डल तथा लोक बना दिये उसकी कथा कितनी मनोरञ्जक है।" सचमुच यदि हम रात में आकाश में अपनी नजर दीक्षाएँ तो इसमें जो आकाशगंगा दिखाई देती है, इसी में डेढ़ धरत बिताये चमक रहे हैं, इस समय तक दो धरत सौरमण्डल देखे जा चुके हैं और एक सौरमण्डल में जैसे ही सूर्य, चन्द्र, पृथिवी तथा चारामण्डल हैं, जैसे हमारे सौरमण्डल में। आकाशगंगा का आस जानने के लिए १७६३ के आगे १६ बिन्दु लगाने होंगे, त्रिनकी गणना नहीं हो सकती। प्रति संकिण्ड प्रकाश की प्रति एक सात क्षिपामी हजार मील है और कुछ नक्षत्र तो इतने दूर हैं कि उनका

प्रजापतिदिने ही पारवर्ष के पानी तक भी पृथिवीगत नहीं पहुँच पाता है।
निष्पत्ती नहीं है वह सृष्टि! ये सब तीरमग्न एव बहुत बड़े तीरमग्न के दं-
गिर्द घूम रहे हैं और वह महागुरु परमेस्वर के मन्त्रों से सनेत्र में बँटा सही तीर-
मग्नता को व्यवासा में रत रहा है। वेद कहता है—

विरपतरुमरुत विरपनोमुषो विरपनोमरुत विरपनापा ॥

तं वाटुम्यो समति सं पतत्रैर्वावाभूमी जगन् एव एव ॥

—ऋ० १०।११

जिस प्रभु के नेत्र सर्वत्र हैं, जिसके मुग्न सर्वत्र हैं, जिसके आट्ट सर्वत्र कार्य कर रहे
हैं वह पुष्प-मारुत वाटु के द्वारा उत्पन्न प्राणीज जनों में जीवों को गति देता
है। वही दिव्य मुग्नमुग्न प्रभु पुनोक और पृथिवीगत को उन्नत करता है सर्वात्
एक ही देव एव सगुरुनं चराचर जगत् का उत्पन्नकर्ता, निष्पत्ता और सम्भालक है।
वह सबको कर्मानुसार फल देता है और उसकी सपत्तियाँ सर्वत्र समान हैं।

य एव इन्द्रियते वसु मर्त्या वागुचे ।

ईशानो सप्रतिष्कृत इन्द्रो अद्भ ॥

—ऋ० १।८।१०

(वागुचे मर्त्या) दाता मनुष्य के लिए (यः एकः इत्) वो सनेत्रा ही (वसु विरपते)
घन देता है वह (सप्रतिष्कृतः) सद्भितीय सन्निगाभी (ईशानः) ईश्वर (इन्द्रः)
परमेश्वरवान् प्रभु ही (अद्भ) निश्चय से है।

॥ राधस्यामुष तृता गुमानः पुनरचक्षस्य त्वमिन्द्र वरवः ।

पतिर्बभूवातमो जमानामेवो विरवाय भुवनस्य राजा ॥

—ऋ० १।३१।४

सर्वात् हे प्रभो! वह तू प्रकटित होता हुआ अत्यन्त आश्चर्यकारक, निरामकप्रव
की धाराएँ हमारे ऊपर छोड़ दे। तू सत्कार का अनुपम पति है और सब भुवनो
का एक ही स्वामी है।

सम्पूर्ण जगत् का आधार एक परमात्मा ही है। वही प्रज्ञा और नमस्कार
करने योग्य है। वेद के ज्ञान द्वारा उसे प्राप्त करके मोक्ष के आनन्द का भोग
करना चाहिए।

दिश्यो गन्धर्वो भुवनस्य सपतिरेक एव नमस्यो विद्मोदयः ।

अं गता मीति कदाणा दिव्य देव मम वास्तु दिवि ते सपस्यम् ॥

—म० २।२।१

जो दिव्यगन्धर्व अर्थात् भुवनों का धारण करनेवाला है, जो भुवनों का एक ही स्वामी है वही प्रजापति में नमस्कार करने योग्य है, प्रशंसा करने योग्य है। हे भद्रभूत ईश्वर ! उस तुझको मैं वेद द्वारा प्राप्ति होता हूँ। तुझे नमस्कार हो। तेरा वास तेरे अपने स्वरूप में है।

वास्तव में वह ईश्वर एक ही है। भ्रमण में पड़कर मनुष्य दूसरे देवी-देवताओं की कल्पना करके अन्धों की देवता या ईश्वर मानकर पूजा करने लगता है।

कबीर ने कहा है—

हुई जगदीश कहाँ से आया ?

भुवनस्य परमातिरेक एव—मसार का एक ही स्वामी है।

अथर्ववेद ने एक अन्य मन्त्र में कहा है—

तमिद निगतं सहः स एव एक एकवदेक एव ।

—म० १३।४ (२)। २०

(इदं सहः) यह सामर्थ्य (त निगतं) उस परमात्मा की प्राप्ति है। (स. एव. एकः) वह एक ही है (एकवत्) अनेकता वर्तमान (एक एव) एक ही है।

नव सामर्थ्य परमात्मा में है और वह एक एव अद्वितीय है।

कीर्तिरथ दशरथाम्भरथ मभरथ आहूयवर्धनं चान्न चान्नाद्यं च ।

य एतं देवमेकवत्तं वेद ॥

—म० १३।४ (२)। १४, १५

अर्थात् कीर्ति, दश, पञ्चम और स्थान, ज्ञान का तेज, धन तथा धान-धान के पदार्थ उसको प्राप्त होने हैं जो इस देव ब्रह्म को एक और व्यापक जानना है।

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।

न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ।

आष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ।

य एतं देवमेकवत्तं वेद ॥

—म० १३।४ (२) १६-१८

वह परमात्मा न ही द्वितीय, न ही तृतीय, न ही चतुर्थ, न ही पञ्चम, न ही षष्ठ, न ही सप्तम, न ही अष्टम, न ही नवम, न ही दशम कहा जाता है। जो इस देव को एक मानता है, उसको वह प्राप्त होता है अर्थात् वह अकेला एक ही वर्तमान है।

ज्ञान और तप, कीर्ति, यज्ञ, सामर्थ्य, स्थान, ज्ञान का तेज, धन और साध, भूत भविष्य के सुख, श्रद्धा, रवि, स्वर्ग और अपनी धारणशक्ति उसको प्राप्त होती है, जो हम प्रभु को श्रेयसा और सर्वव्यापक जानता है।

सर्वे यस्मिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति ।

य एतं देवमेकवृत्त वेद ॥

—म० १३।४। (२) २१

हमने सब देव एकत्र ही जाते हैं। जो हम प्रकार हम अपने एक देव (ईश्वर) को जानता है, वह जानी होता है।

अग्नि आदि नाम प्रभु के ही हैं, उभी प्रभु के जो एक है—केवल एक है। ऋग्वेद में कहा गया है—

इमाम्ने द्यौः प्रभुरो महो विवस्त्रं शयौ मारुतं पुन इतिथे ।

य चात्तरुणंमिति वाङ्मयस्य पुषा विप्रतः पति नृत्तमा ॥

—म० २।१।५

हे मानस्यार ! तू दुनोक का बड़ा प्राणदाता द्य है, तू मरुतो का मल है और अन्न का स्वामी भी तू ही है। तू मुखमय प्रेरक मरिचो के साथ प्राप्त होता है, तू पुषा भरमी मलित में ही उपासको का पामन करता है।

उस ॥५॥ ही देव को इविणीदा, अग्नि आदि नामों से वर्णित करते हुए ऋग्वेद कहता है—

हे ईश्वर ! तू ही पर्याप्त पुरपार्य करनेवाले के लिए धन देनेवाला है, तू ही रत्नों का धारणकर्ता मवितादेव है। हे मनुष्यों के पालक ! तू ही भग्न होकर धन का स्वामी होता है, जो घर में तेरी उपासना करता है उसका तू रक्षक होता है।

इयं मित्रं वरुणमग्निमाहुरयो विर्यः श मुपभौ मरुतमान् ।

एक सदिप्रा बहुधा वदन्पणि यम सातरिचानमाहुः ॥

म० १।१५।४६

एक ही सद्रस्तु को इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, मुरां, यम, मानरिचदा आदि नाम देते हैं अर्थात् इन नामों से उस एक ही वस्तु का वर्णन होता है।

य एक इत्तमु दृष्टि कृष्टीनां विचर्षणिः ।

पतिर्बसे वृषजन् ॥

—म० ६।४५।१६

जो धनेसा ही बलवान् कर्म करयेवाला है और मनुष्यों का निर्देश देता है।
उगी वी (गुनि कर ।

य एक इन्द्रम्यश्चर्वणीनामिगुं तं नीमिरम्यचं धाविः ।

यः वायते नृपभो बृजपादानसायः सत्यं पुदमायः सत्यवान् ॥

श्रु० ६।२२।१

जो बलवान्, शक्तिशाली, नीनों कामों में एक जैसा सत्य, सत्यवान्, महाजानी और
विजयी शक्ति में युक्त, सबको धायय देता है, वह धनेसा ही मनुष्यों का पूजनेज
है । उगी वी इन रनोंको से पूजा कर ।

इगी प्रभु को वेद विना, जनक और भाई कहना है ।

त नः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि देव भुवनानि विवा ।

यो देवानो नामय एक एव तं संभ्रानं भुवना यन्ति सर्वा ॥

—श्रु० २।१।३

वही ईश्वर हमारा पालक और उत्पादक तथा बन्धु है, वही सम्पूर्ण भुवनो को और
स्वानो को जानता है तथा जो ईश्वर धनेसा ही देवो के नाम धारण करनेवाला है
उसी पूछा करने योग्य ईश्वर के प्रति सब धन्य भुवन मिलकर जाने हैं ।

वह प्रभु सबका पिता, माता, जनक और भाई है । सम्पूर्ण देवो के सभी भान
उसके लिए ही प्रयुक्त किये जाने हैं ।

एक ही देव ससार का उत्पादक, पालक, संचालक और शास करनेवाला है ।
वह सदा हमारे साथ रहता है । उस महान् श्रष्टा से अपना नाता जोड़कर ही हम
उसके निर्माण-कार्य में हाथ बँटा सकते हैं । पृथिवी का कण-कण उसी निर्माता की
अपूर्व योजना की गवाही देता है । हमारा जीवन भी सभी सच्चा मानव-जीवन
हीगा जब हम उस श्रष्टा द्वारा निमित्त इस पृथिवी के सुन्दर रूप को और भी सुन्दर
बनाएँगे, मनुष्यता को ईश्वरत्व के पास ले जाएँगे । मनुष्य के भीतर एक ऐसा रूप
बसा हुआ है जो भिड़कुल निष्कलक और सुन्दर है, जो न तो कभी पैदा हुआ है
और न कभी मरेगा, न ही उसे बलकित किया जा सकता है और न ही कोई
उसका रूप बदल सकता है । यही ईश्वरीय धन या भावना है जो मानव-जीवन के
निर्माण का सच्चा रूप है । भाइए, हम उसका ध्यान करें ।

ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है

इस ससार में ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन वस्तुएँ अनादि और अनन्त हैं। इनमें से जड़ प्रकृति केवल 'सत्' है अर्थात् उनकी सत्ता तो है पर वह चेतन नहीं है। चेतन न होने से उसे न तो सुख मिल सकता है और न दुःख। इसलिए प्रकृति के भानन्द या सुख अनुभव करने का प्रश्न ही नहीं। वह जड़ है। जड़वस्तु सुख-दुःख दोनों का अनुभव नहीं कर सकती। प्रकृति के बाद 'जीव' का तम्बर आता है। 'जीव' की सत्ता भी है और वह चेतन भी है। चेतन होने से उसे सुख या भानन्द भी होता है और दुःख भी होता है पर वह दुःख नहीं चाहता, उसे सुख की—भानन्द की ही कामना रहती है। अब उस भानन्द को वह कहाँ से प्राप्त करे? प्रकृति में भानन्द नहीं। वह तो जड़ है।

इन दो शक्तिओं के प्रतिरिक्त तीसरी शक्ति है 'ईश्वर'। ईश्वर की सत्ता है अतः वह 'सत्' है। चेतन होने से उसे हम 'चित्' कहते हैं। और क्योंकि वह भानन्द से परिपूर्ण है इसलिए हम उसे 'भानन्द' भी कहते हैं। वह अथवा सच्चिदानन्द-स्वरूप है।

अब स्थिति यह है कि प्रकृति को जड़ होने से न तो सुख का अनुभव होगा और न दुःख का, अतः उसे भानन्द की भानन्द्यता ही नहीं। ईश्वर भानन्द का भण्डार है अतः उसे भी भानन्द खोजने बाहर नहीं जाता है। रहा जीव। जीव को सुख भी होता है, दुःख भी। परन्तु वह सुख चाहता है, भानन्द चाहता है और उसकी तलाश में भटकता है। वह खोजता रहता है कि किस वस्तु में रस है, किस वस्तु में भानन्द है। ससार की जिन वस्तुओं में रस दीखता है, उन्हीं से चिपट जाता है। परन्तु ससार की वस्तुएँ उसे कुछ देर तक ही रस देती हैं। उनका रस समाप्त होने के बाद फिर उसे वहीसे की तरह रस की खोज करना पड़ती है। उदाहरण के लिए हम एक पीठे का उदाहरण ले सकते हैं। पीठा कितना अच्छा होता है, लगातार चला करता है—इधर में उधर। एक व्यक्ति उसको इस प्रकार भटकते देख कुछ की एक छोटी इली उसके सामने फेंक देता है और वह उससे चिपट जाता है। अब वह उसमें बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। परन्तु जब वह उस

मयानि 'यो वै भूमा हरसुखम्'—जो 'भूमा' है, संसारी है, निरतिशय है, महान् है, होता हुआ है, व्यापक है, बही मुख है; 'अ संस्ये सुखमस्ति' यो मर्त्य है, संसारी है, निरमित है, धुन है, उसमें सुख नहीं है। 'भूमा' ही सुख है, उसे जानने को

आनी आधा बिबेरा दिनाई देता है। दुनी ओर अदीब का हा-हा हा
 हुए हरे-भरे सेरी में अगम्यता ओर अगम्य की बात बहती हुई दिनाई देती
 बड़ी अँधे लड़े बहादुरी की मदनचूरी खोटीसी अगम्यता में उबलने दिनाई
 है तो बड़ी उनतर बड़ी हुई बघरीकी रज्ज की निपटणी आता-नी नईनी
 में उलटनी-बुरी दिनाई देती है। वजन में भरती में, बहिरी के कप
 प्रयोग की मकार में, बाइलो के दर्जन में, भरती की भर-भर में, हरे
 हाता में, मधुरो के दर्जन में बजा आनन्द की आवाज बहती है। हा-हा-हा
 बिबे तरफ अने ग्यबिरने चूनी में उनी के हाता को डकट कर रहे हैं। आ
 आनन्द, लुकी ओर हाता की मूड लहरी में बजा मूड लहरी उमड़ नहीं पा
 हा-हा-हा बहुरिभक्त अनिन्द में प्रभु के स्वयं का दर्जन करने हुए बहा
 है—

बिमानमाकाहं बह्य ।

—श्रु० १।११

बह्य बिमानवक्त्र है। बह्य आनन्दवक्त्र है। उसके बिबे में तैगिरीबोनि
 में बहा है—

आकाहं बह्यो विद्याम् न बिभेति दुःखचन ।

—श्रु० बह्यानन्दवक्त्रो ।

जो इस आनन्दरूप बह्य को जानता है, उसे सन्नाप नहीं होता ।

अनिन्द में भयवान् का सुन्दर बिबेन करते हुए तिला है—

तरय प्रियमेव शिरः, मोदो बलिणः पशः ।

प्रमोदः उत्तरः पशः । आनन्द आत्मा ॥

—श्रु० १

प्रेम उत्त प्रभु का शिर है। मोद उत्तकादायी पश है। प्रमोद दायी पश है। आन
 उत्तका आत्मा है। जो व्यक्ति परमात्मा के इस स्वरूप को समझ लेता है 'तर
 शोकमात्मवित्' वह आत्मा को जाननेवाला सम्पूर्ण दुःखों को पार कर लेता है।

वेद में परमेश्वर को आनन्दमय जानने हुए कहा गया है—

कथानविद्यत आ भुवदुतो सदापुयः सदा ।

कथा शचिष्ठया वृता ॥

—श्रु० ४।३।१

सदा से महान् श्रीर आश्चर्यकारक ईश्वर आनन्दमय रक्षण के द्वारा श्रीर आनन्द-
मय महाशक्ति के द्वारा श्रीर बार-बार सृष्टि-रचनादि कर्म के द्वारा हम सबका
मित्र होता है।

कस्त्वा तापो भवान्नां अहिंसां मत्तदन्वयः ।

बुद्धा विद्या यजे वसु ॥

—य० १९।५

आनन्दवासी मे अत्यन्त पूज्य, सज्जन, हितैषी, निष्काशाबाधित, सत्यस्वरूप श्रीर
आनन्दस्वरूप परमेश्वर मुझको आनन्दयुक्त करता है। वह जानी परमेश्वर पुण्य
पानेवाले जीव को बुद्ध श्रीर मोक्ष मष्ट न होनेवाला मोक्षरूप धन देता है।

हिरण्यगर्भः समवसंतापे भूतस्व जातः पतिरेक आसीत् ।

स बाधार पुत्रिणीं धामुतेमां कर्म देवाय हविषा विधेम ॥

—ऋ० १०।१२।१

जिसके गर्भ मे अनेक तेजस्वी पदार्थ हैं वह परमात्मा सृष्टि के पूर्व था। वह सब
बने हुए संसार का एक ही स्वामी प्रसिद्ध है। उसने पुत्रिणी श्रीर इस दुनोक को
भी धारण किया है। उन आनन्दस्वरूप एक देव की ही यज्ञ के द्वारा हम उपासना

यस्येमे हिमवन्तो महिरवा यस्य समुद्रं रसया सहातुः ।

यस्येमा. प्रदिशो यस्य बाहू कर्म देवाय हविषा विधेम ॥

—शु० १०।

ये बर्फ से ढके पर्वत और पृथिवी के साथ समुद्र जिसकी महिमा की प्रशंसा कर रहे हैं और जिसके बाहू दिशा-उपदिशाओं में रक्षण का कार्य कर रहे हैं, उस आनन्द-स्वरूप परमात्मा की ही उपासना यज्ञ द्वारा हम सबको करनी चाहिए ।

इस सूक्त में परमात्मा के लिए 'क' शब्द का प्रयोग हुआ है । 'क' शब्द के अर्थों में एक अर्थ आनन्दस्वरूप भी है और इसके साथ 'देवाय' शब्द भी मिला है जिसका अर्थ ॥ चाहने योग्य । यह परमात्मा अपने आनन्दमय स्वरूप के कारण सदा चाहने योग्य है । उसकी उपासना हमें आत्मार्पण के द्वारा करनी चाहिए । इस सूक्त में अन्य भी मन्त्र भाये हैं जिनमें 'कर्म देवाय हविषा विधेम'—उम चाहने योग्य आनन्दस्वरूप परमेश्वर की आत्मार्पण द्वारा हमें पूजा करनी चाहिए यह बात बताई गई है ।

अथर्ववेद में भी प्रभु को आनन्दस्वरूप बतलाया है—

यस्य शीरर्धो पृथिवी च मही यस्याह उर्ध्वतरिक्षम् ।

यस्यासौ सूर्यो विततो महिरवा कर्म देवाय हविषा विधेम ॥

—शु० ४।२।४

जिसके वर में बड़ा धूलोक है और बड़ी पृथिवी जिसके अधीन है और इस विलुप्त अन्तरिक्ष को जिसने वर में किया हुआ है और जिससे फैला हुआ और रचा हुआ यह सूर्य महत्त्व के साथ जलजता है उस आनन्दस्वरूप देवता की हम आत्मार्पण द्वारा पूजा करें ।

त्वं ह्यग्ने अग्निना विप्रो विधेम सनसता ।

सदा सरया समिध्यसे ॥

—शु० ८।४३।१४

हे अग्ने ! प्रकाशयुक्त जीव ! सचमुच तू प्रकाशस्वरूप, मेधावी—चित्स्वरूप, सर्व-स्वरूप, आनन्दमय तथा आनन्दयुक्त तैसी परमेश्वर से युक्त होकर, अथर्वी, मेधावी—ज्ञानी, सद्गुणविनिष्ट तथा परमात्मा के समान गुणोन्मत्ता अर्थात् आनन्दमय होकर अभित होता है ।

एवम् स्वामी वेदानन्दजी महाराज ने दूसरा भाव लिखा है—“जिस प्रकार

अग्नि से अग्नि प्रदीप्त की जाती है, जिस प्रकार विद्वान् की मन्मथि से दूसरा मनुष्य भी विद्वान् हो जाता है, जैसा सज्जनों के मेल से दूसरे व्यक्ति भी सज्जन बन जाते हैं उसी प्रकार परमात्मा की सत्संगति से जीवार्त्मा में ज्ञान, आनन्द आदि अनेक उत्तम गुणों का संचार होता है, अतः जीवन में आनन्द के लिए आनन्दस्वरूप का ध्यान आवश्यक है।

मैं आचार्य रामचन्द्रजी के शब्दों में प्रभु से यही प्रार्थना कहूँगा कि "इम सर्व-
 व्यापी हास्य के ओत, हे आनन्द के लज्जाने ! आनन्दमय प्रभो ! तेरे अनगिनत
 ज्ञानों में से मैंने आज इस एक हँसी और आनन्द के दान को पहचाना ॥ और
 धरनाया है। हे दाता ! इससे मुझे कभी विमुक्त मन करना। मुझे अयोध देख
 और सब दान भले ही मुझसे छीन लेना परन्तु हे कल्याणिष्ठान ! इन हँसी के,
 आनन्द के दान की तो अपने स्मृति-चिह्न के तौर पर ही सही मेरे पास रहने देना।
 यही माय ! एक प्रार्थना है। इस लोक में, परलोक में, अवानी में या बुढ़ापे में,
 वर्षा में या ग्रीष्म में, दिन में या रात में सदैव ही यह तेरा हास्य या आनन्द का
 उपहार-पुष्प हम तुम्हें वीर्य-वर विवसिष्ठ रहे, कभी भी स्तान न हो। हे प्रभो !
 कभी भी स्तान न हो।"

१५५६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

दिया। वह बिदे धीरे धीरे काटकर गुरु की सेवा में पहुँच गया। वरुणपुराण
 काटे ही में बताया। इस वरुणपुराण का भाव यह है कि प्रभु की सर्वभार
 बाणा उसे सर्वत्र पाण्डा घोर वह पानी में बच आया। दुसरा जो प्रभु का
 देवीय मानकर बनेया वह पाण्डा में बचने की धारणा बना। प्रभु ही न को
 घोर सर्वभारणा के हटने ही वह पाण्डा बन के हिचकिचाया नहीं। स्व
 वरुण देवीय हानी है। परमेश्वर को गाकार समझने ही हम उसकी सर्वभार
 को समझ कर देन है। यदि वह गाकार प्रभु ब्रह्मापुर में रहेगा तो दिनी।
 बानपुर लानी रहेगा घोर वहाँ घोरता करने पर भी उसे कोई देनेबाया।
 होगा। उस वसा में प्रभु पूर्ण ग्यावकारी भी नहीं रह सकेगा। ग्यावकारी।
 होगा जब वह गबन हुआ घोर सर्वत्र तभी होगा जब सर्वभार होगा। न
 सर्वभार ही नहीं गरता, घट प्रभु की निराकार मानता रहेगा।

कह कहता है—

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद् यथा ।

हिरण्यगर्भ इत्येव मा मा हिंसीरित्येवा यस्मान्न जात इत्येवः ॥

—२०—

(यस्य) जिनका (महद्) महान् (नाम) प्रतिमा (यथा) यथा ॥ (तस्य) उस पर
 की कोई (प्रतिमा) प्रतिमा—मूर्ति (न अस्ति) नहीं है। (हिरण्यगर्भ इति
 हिरण्यगर्भ इत्यादि मन्त्रों द्वारा (मा मा हिंसीत् इति एवा) 'मा मा हिंसी'
 मन्त्र से घोर (यस्मात् न जात) 'यस्मात् न जात' इस मन्त्र से उसका
 होता है।

एक दूसरे मन्त्र में इसे बहुत पुराना, सबसे पहला देव बनसाया गया।
 कहा गया है कि वह महान् आकाश में स्थित है और न इसके हाथ हैं और
 और न सिर आदि अवयव हैं अर्थात् यह अशरीरी, निराकार है और सबके
 गुप्त प्रयत्न व्याप्त है। शरीररहित होने से वह विरक्त है और इसी का
 सबसे व्याप्त है। वह परमेश्वर अव्यक्त है। उसके प्राप्त करने का उत्प्रेष
 हुए वह कहा गया है कि बलवान्, आत्मिक शक्ति-सम्पन्न ध्वनि ही इसे
 कर सकता है। 'नाममात्रमा बलहीनेन सम्भ्यः' यह आत्मा बलहीन को प्रा
 होता। दुर्बल को मानन्दस्वरूप की प्राप्ति कहाँ? उसके लिए तो दुःख, र
 और हीनता ही रहती है।

वेद में कहा है—

स जायत प्रथमः परस्यासु ग्रही क्षुत्ने रज्ज्मो घस्य धोनी ।

अपादनीर्त्तं गृह्णन्तो अन्तापोयुजानो वृषभस्य भीळे ॥

—ऋ० ४।१।११

प्रथमः परस्यासु जायत) यह पहले प्रजापति में हुआ है (अस्य महः रज्ज्म क्षुत्ने
१) यह हम महान् अन्तरिक्ष के मूल स्थान में होता है। यह (अपादनीर्त्तं)
निर आदि के अवयवों से रहित है (अन्तापोयुजानः) अन्दर मुक्त है। यह
(वृषभस्य भीळे) भीर्ययुक्त पुरुष के स्थान में (या ओषुजानः) गंधना का बावें
ना है। एक अग्न्य मन्त्र में ब्रह्मसाया गया है—

सर्वं निमेषा क्षितिरे विद्युन् वृषपावलिः ।

नैनमूर्ध्वं न तिर्यक्त्वं न मध्ये परिजघमन् ॥

—य० ३२।२

ये तेजस्वी घोर (पुरुषात् = पुरु + उवात्) भूटि में पूर्ण व्यापक परमात्मा से
हैं) सब (निमेषाः) निमेष आदि वायु के अवयव (क्षितिरे) होते हैं। कोई भी
न) इस परमात्मा का (न ऊर्ध्वं) न ऊपर (न तिर्यक्त्वं) न निरधर (न मध्ये)
रूप भाग में (परिजघमन्) पूर्णता से ग्रहण कर सकता है अर्थात् वायु के सब
व्यव घोर सब गति उसी तेजस्वी सर्वव्यापक परमात्मा से प्रकट हो रही है।
। परमात्मा का न ऊपर है, न नीचे है, न मध्य है अर्थात् वह निरधार है।

... अन्तरिक्षमिति तं जने बर्हं परो मनीषया ।

... मन्थमिति जिज्ञासा ममम् ॥

तथा नस-नाडी के बन्धन से रहित, अतः सूक्ष्मशरीर-रहित है, परम पवि
 वह कभी पाप से विद्ध नहीं होता। वह कवि है, ज्ञान्तदर्शी है, विद्वान् है, वह म
 दुष्ट और पापियों का तिरस्कार करनेवाला है, स्वयसिद्ध, अपने-माप होने
 —अनादि है। वह अनादिकाल से पदार्थों को सघार्थरूप में, जो पदार्थ जैसे
 चाहिए वे, उस रूप में निमित्त करता है, व्यवस्थित करता है।

इस मन्त्र में परमेश्वर को अकायम्—शरीररहित कहा गया है। उसके
 हमारे जैसा शरीर नहीं है, वह अविद्यावान् है परन्तु कायवान् नहीं है। वह
 और शरीर के उपकरणों के बिना ही विश्व का निर्माण, वासन-पोषण और
 करता है। सगुण भगवान् के उपासक तुलसीदास ने भगवान् का स्वरूप ब
 हुए कहा है—

बिनु पद्म चलै, सुनै बिनु काना,
 कर बिनु करम करै विधि नावा ।
 व्यामनरहित सकल रस भोगी,
 बिनु बाजी अकता बड़ जोषी ।
 तन बिनु परस नयन बिनु देखा,
 ग्रहद ग्रान बिनु बास संसेखा ॥

उसे 'अव्रणम्' भी कहा है। जब शरीर ही नहीं तो व्रण का सवाल ही कहा
 होता है ? प्रभु तो अशरीरी है, अतः उसके व्रण हो ही नहीं सकते। इस म
 'अव्रणम्' के बाद 'अस्नाविरम्' शब्द से उसकी विशेषता कही गई है।
 विरम् का अर्थ है प्रभु नस-नाडी के बन्धन से रहित है। जब शरीर ही ना
 स्नायु आदि शरीर के आधार कहाँ से होंगे ?

स्वेनाश्वतर उपनिषद् में उसके रूप का बड़ा सुन्दर वर्णन है—

सहस्राशीर्षा. पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।
 स भूमि विशतो बृहदाग्र्यतिष्ठद्दशानुलम् ॥

—श्वेता० ।

वह पुरुष सहस्रो तिरोंवाला, सहस्रो आँखोंवाला, सहस्रो पाँवोंवाला है। वह
 ब्रह्माण्ड को सब तरफ से घेरे हुए है फिर भी उसकी दस अंगुलियाँ दूर तक
 चेंबने से तो दसों अंगुलियाँ भर जानी चाहिएँ, परन्तु वह ब्रह्माण्ड उसके

इतना तुच्छ है कि इसे घेरकर भी उसके दोनों हाथों की दसों अंगुलियाँ भांगी खाती रह जाती हैं।

अगले मन्त्र में कहा है—

सर्वतः पानिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमन्त्रोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥

—श्वेता० ३।१६

सब ओर उसके हाथ-पैर हैं, सब ओर घाँव, शिर, मुख हैं, सब ओर कान हैं। सत्कार में सबको घेरकर वह खड़ा है—फिर कहीं कौन उससे बचकर किधर निकल जाएगा ?

जब यहाँ हाथ, पैर, घाँव, कान आदि से युक्त उसे कहा गया है तो वह निराश्वर कैसे हुआ ? हाथ, पैर, घाँव, कान आदि गुण का कार्य उससे हो रहा है। उसके हाथ-पैर आदि वास्तव में हैं नहीं, अतः अपनी बात को स्पष्ट करती हुई यह उपनिषद् कहती है—

सर्वेन्द्रियगुणभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

सर्वस्य प्रभुमोक्षार्थं सर्वस्य शरणं ब्रूहत् ॥

—श्वेता० ३।१७

सब इन्द्रियों के गुण उनमें भास रहे हैं, परन्तु सभी इन्द्रियों में वह रहित है। सबका वह प्रभु है, स्वामी है, इसलिए सभी के लिए वह महान् शरण है, आश्रयस्थान है, सहारा है।

उपनिषद् आगे बढ़ती है—

प्रपाणिपादौ जघनौ गृहीता परमयजन्तुः ॥ भुञ्जीर्यकर्मः ।

स वेति वैद्य न च तस्मास्ति वेत्ता तमाह्वयत्यं पर्यं भवाम्नाम ॥

(इन्द्रः) सम्पूर्ण ऐश्वर्यों से परिपूर्ण प्रभु (अथात्) निराकार है। (अग्निः) वेत्त जीव (अथात्) निराकार है और (विश्वे देवा अमरस्य) सब इन्द्रियों या मूर्त चन्द्रादि देव सुख के साधन हैं। (वयम् इत् इह सयत्) सबसे उत्तम भगवान् सर्व व्यापक है (आपः तम् अभ्यनुवत् शिखरीः इव वत्सम्) सब स्तुतियाँ उसकी प्रा होती हैं, जिस प्रकार बच्चों की शक्तियाँ बच्चे को प्राप्त होती हैं।

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ईश्वर और जीव दोनों निराकार हो। पर ईश्वर सर्वव्यापक है और जीव एकदेशीय।

आइए, अब हम उस निराकार प्रभु का गुणगान करें।

यो भूतं च मयं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति ।

स्वयंश्च च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

अर्थात्—

भूत भविष्यत् वर्तमान का,

जो प्रभु है अन्तर्धानी।

विश्व व्योम-सा व्याप्त हो रहा,

जो विकास का है स्वामी।

निर्विकार आनन्दकन्द है,

जो कैवल्यरूप सुखधाम।

उस महान् जगदीश्वर को है,

धर्मित मेरा नम्र प्रणाम ॥

ईश्वर निर्विकार है

निर्विकार शब्द का अर्थ है, विकार से रहित। विकार का मतलब है जो व जिस रूप में है, उस वस्तु में परिवर्तन और उस परिवर्तन का भी साराबी की सी विकृति की और जाना विकार है। ईश्वर इस विकार से रहित है, निर्विकार है प्रभु तो सर्वव्यापक है, अजर, अमर और अमम है, कम उमर में विकार सम्भव नहीं। निर्विकार और निरुत्ता का सापेक्ष में सम्बन्ध है। विकार दोष की वहाँ है। दोष कहाँ होगा ? जहाँ अल्पज्ञता होगी, वहाँ दोष की सम्भावना होगी है।

ही दोष या अपराध होता है; वही दुःख की सम्भावना से भय होता है। ईश्वर
 बंज है। जो सर्वज्ञ होता है, वह सर्वशक्तिमान् होता है। जो सर्वशक्तिमान्
 होता है वही ध्यानन्द प्राप्त कर सकता है। जो ध्यानन्दस्वरूप है उसे भय क्या ?
 असार में विकार भय के कारण है। भय संहारक है, निर्भयता जीवनदायी।
 भय शिथिल कर देनेवाला विष है, निर्भयता जीवनदायक प्रभु है। भय निकर्तव्य-
 मूढता, निराशा और मृत्यु को जन्म देता है और निर्भयता, प्रमत्तता, शक्ति और
 जीवन को। भय ने कभी किसी को कोई सहायता नहीं की, निर्भयता ने अनगिनत
 ऐसे व्यक्तियों के जीवन बचाये हैं, जो मृत्यु के मुख में गये हुए-मे प्रतीत होने थे।
 निराशा और विकार का समाप्त भय को जन्म देता है। भय उम कायर शत्रु के
 समान है जो पीठ पर धार करता है। भय डकू नहीं, धार है जो घापके मोर्चे
 होने पर घावकी सम्पत्ति का हरण करता है। इस भय को दूर करने के लिए वेद
 ने प्रभु के निर्विकार और अभयस्वरूप का वर्णन किया है और उसकी उपासना
 तथा उसके गुणों को धरने में धारण करने का उपदेश दिया है। वेद कहता है—

१. अथो प्रसरे परमे ध्योमन् यश्मिन् देवा अति धिरशे निवेदुः।

यस्तन्म वेद किमुना करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥

—ऋ० १।१६।३६

जिस परम महान् भगवान् में, सम्पूर्ण देव-मन्त्रार्थ अपने-अपने अनुसार रहते हैं,
 जिस सर्वव्यापक, विकाररहित भगवान् में सब देव—सूर्य-चन्द्र भूमि आदि आद्येश
 रूप से स्थित हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर को जो नहीं जानता है, वह वेद में बर्ण
 करेगा, अर्थात् उसका वेदाध्ययन निष्फल है। जो मनुष्य उस प्रभु को जान सके
 ३० मे ही पता चलता है।

हमारे जीवन में अलौकिक परिवर्तन होने लगेगा । तब हममें परिवर्तन, दूसरा और स्वच्छता का प्रवेश होगा । जब हम उस अनन्य जीवन से अपनी एकता का अनुभव करेंगे तो हममें अपूर्व धैर्य, आश्वासन और निश्चय प्राप्त होगा और उस समय हम भय से दूर और दूर होते जाएंगे । इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया है—

मुग्धं नो बाजी स्वर्ग्यं वंसः पुत्रा उप विधापुर्वं रविम् ।

अनायास्यं नो अदितिः कृणोतु सर्वं नो अस्वो वनता हविष्मान् ॥

—ऋ० १।१६।२२

धनधान्य का स्वामी शक्ति-सम्पन्न प्रभु हमें नौ आदि धन, सुन्दर मात्वादि सम्पत्ति, और बलवीर्य-सम्पन्न पुरुषार्थी सन्तान तथा सब प्रकार की पुष्टि देनेवाला जन देवे, नाना दानगुण, व्यापक विज्ञानी प्रभु हमें राज्य दे, निर्विकार एवं अक्षय, परमात्मा हमें पापरहित निर्दोष करे ।

एक और मन्त्र में निर्विकार प्रभु का वर्णन करते हुए कहा गया है—

अदितिर्न उदध्यावदितिः शर्मं यच्छतुः ।

माता निव्रज्य रेवतोऽर्धेभ्यो बह्वारय आनेहनी च ऊतयः सुऊतयो च ऊतयः ॥

—ऋ० ८।१७।१

असंख्यनीय निर्विकार परमात्मा हमें उन्नत करे । निर्विकार जगदीश्वर हमें कल्याण—ऐहिक तथा आध्यात्मिक सुख प्रदान करे । वह निर्विकार परमेश्वर सबसे स्नेह करनेवाले धनी का और ग्राह्यकारी धार्मिक राजा का मान करनेवाला है । हे विद्वानो ! तुम्हारे लिए उसकी निर्दोष, पापरहित रक्षा होवें तथा उसकी प्रीति का तुम्हारे लिए अच्छे प्रकार से अर्चसाधना हो ।

इन मन्त्रों में निर्विकार प्रभु से धन-दीप्त, धान्य, सब और कीर्ति माँगी गई है । ईश्वर इन वस्तुओं को तभी देगा जब हम शक्ति के उस वैदिक प्रवाह की ओर अपने मन-मन्दिर के द्वार पूरी तरह से खोल देंगे । जब-जब मनुष्य दुराचरण की ओर प्रवृत्त होता है, जब-जब वह साधुमार्ग से भ्रष्ट होकर असत्यमार्ग की ओर उन्मुख होता है, जब-जब हम नीचता एवं खेईमानी करते हैं तब-तब हम सर्वशक्तिमान् निर्विकार सत्ता से अपने को दूर कर लेते हैं और उसी समय सभी प्रकार के सन्देह हमारे छा जाने हैं और हम उनसे बिरबर घाता सवेगान कर लेते हैं । उस समय हम उस अमहाय और एकाकी क्षण की प्रति हो जाते हैं, जो ओर अन्धकार में अटक रहा होगा है और जिसे रोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं

मूर्कता, अतः यदि निर्भय बनना चाहते हो तो ब्रम्ह के निर्विकार स्वरूप का ध्यान करो और स्वयं भी निर्भय बनो ।

ब्रम्ह अभय है

ब्रम्ह सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान् है, वह सर्वव्यापक है, अतः उसके लिए भय का कोई प्रश्न ही नहीं । भय तो हमें तब होता है जहाँ हमें भाने भानेवाली परिस्थिति का ज्ञान नहीं होता और ज्ञान होने पर हम अपने को उस परिस्थिति से निवटने में प्रयत्न समझते हैं । परमेश्वर को सभी स्थानों और कासों का स्पष्ट ज्ञान होने से उसे भय कहाँ सतायेगा ? अथर्ववेद १।२१।१ में कहा गया है—

स्वस्तिदा विशो पतिर्ब्रह्मा विमृषो वशी ।

बृहन्तः पुरण्डु नः सोमया अभयशूरः ॥

कल्याण देनेवाला प्रजापति, अज्ञान एवं पापनिवारक परमेश्वर, हिंसकों को वश में रखनेवाला, शक्तिशाली, ससार का रक्षक, निर्भय करमेवाला, निर्भय, अभय सकल सामर्थ्य-सम्पन्न ब्रम्ह सदा हमारे समक्ष रहे ।

अतः हमें निराशा के काले बादलों पर अपनी नज़र न रखकर आशा और निडरता की भुगम्भरी ऊँचाई का दर्शन करना चाहिए। चिन्ता की घादत छोड़कर समुद्रगर्जित भविष्य का ध्यान करो। यह अभयस्वरूप प्रभु के ध्यान से ही सम्भव है। आइए, हम उस घोर कदम बढ़ाएँ।

ईश्वर सर्वशक्तिमान् है

ईश्वर सर्वशक्तिमान् है। सर्वशक्तिमान् का तात्पर्य यह नहीं कि ईश्वर जो चाहे वह कर सकता है। सर्वशक्तिमान् का मतलब है कि वह अपने नियमों में रहता हुआ, बिना किसी की सहायता के रचनात्मक या विनाशायक कार्य कर सकता है। वेद में ईश्वर को सर्वशक्तिमान् माना गया है। मन्त्र देखिए—

अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्खं ऊर्तं ते, प्राणाः सहस्रं व्याप्ताः ।

एव साहस्रस्य राय ईशिये, तस्मै ते विधेम वाजाय स्वाहा ॥

—यजु० १७।७१

हे (सहस्राक्ष) अनन्त नेत्र और (शतमूर्खम्) अनन्त शिर-शक्तिसम्पन्न (अग्ने) शान्तिस्वरूप परमेश्वर (ते प्राणाः शतम्) तेरे पान-पित्राग्ने के अनन्त उपाय हैं तथा (ते व्याप्ताः) तेरी मूर्ख शक्तियाँ (सहस्रं) सदृश हैं (एव साहस्रस्य रायः ईशिये) तू अनन्त ऐश्वर्यों का स्वामी है (ते तस्मै वाजाय स्वाहा विधेम) हम तेरी उस शक्ति का मन, वाणी और कर्म से आदर करें।

इस मन्त्र में परमेश्वर को अनन्त नेत्रोंवाला और अनन्त शिर-शक्तिमान् माना बनाया गया है। ब्रह्मदेव क्या है? इसका उल्लेख करते हुए कहा है—

विरवतरबभूवत विरवतोमूर्धो विरवतोबाहुवत विरवतत्पात् ।

त बाहुभ्यां धमति स पतर्धोवाभमो अन्वयन देव एकः ॥

इस विशाल विश्व पर भाव दृष्टिपात कीजिए और उसकी तुलना प्रभु से कीजिए तो पता लगेगा कि यह सारा ससार तो केवल उसके एक घट में है। ब्रह्माण्ड से भी बहुत परे व्यापक है, निराकार है और इसी कारण से सूर्य, चंद्र पृथिवी आदि सारे लोकों का आधार है। वह अनन्त है। चीटी तो हाथी का घन पा सकती है पर मनुष्य उसका घन नहीं पा सकता।

सचमुच, हमारी भाँस बहुत छोटी है। उसकी भाँस बड़ी है। जहाँ तक वह देखता है, वहाँ तक हम कभी नहीं देख सकते। इसीलिए ऋग्वेद १।१२।१२ में उसकी वर्णनशक्ति का वर्णन करते हुए बताया है—

स्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूतपोजा सवसे ध्रुवमनः ।

चक्रुधे भूमिं प्रतिमानमोजसोऽप्यः स्वः परिभूरेध्वा दिवम् ॥

हे ईश्वर ! (अस्य रजसः व्योमनः पारे) इस अन्तरिक्ष और आकाश के जो (स्वभूति पोजा) अपनी महिमा के बल से युक्त तथा (ध्रुवमनः) बृह मन से युक्त तू (सवसे) हमारी रक्षा के लिए (भूमि) भूमि की (चक्रुधे) रचना करता है। तू (ओजसः) शक्ति का (प्रतिमान) समूना हुआ है तू (अप्यः) अन्तरिक्ष तथा (दिवम्) अलोक में (परिभूः) व्यापक और (स्वः) प्रकाशस्वरूप हो मे (आ एधि) सर्व प्राप्त है।

शतं सहस्रमयुतं ग्यर्बुदभतंत्येयं स्वमस्मिन्निविष्टम् ।

तदस्य धम्मयमिषयत एव तस्माद्देवो रोचत एव एतत् ॥

—पं० १०।५।२५

(शतं सहस्रम्) सौ सहस्र (अयुतं) दस सहस्र (ग्यर्बुदं) दस करोड़ और (अस्येयं) असम्प्राप्त (स्व) शक्ति, धार्मिक बल (अस्मिन् निविष्टं) इस वस्तु में हैं (तत्) उन परमेश्वर को (धम्मयमयतः) भली प्रकार साक्षात्कार करनेवाले (अस्य) महात्मा को (अस्ति) यह प्राप्त होती है। (तस्मात्) उस अनन्त सामर्थ्य से (एव देव) यह दिव्यगुण-सम्पन्न प्रभु (एतत्) इस ससार को (रोचते) प्रकाशित करता है।

यह मन्त्र बतलाना है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान् है और उस अनन्त जीवन से हमारी एकता है। हम परमपिता परमात्मा से दूर नहीं हैं। उसकी धन्यछाया हमपर सदा विद्यमान रहती है। हमें अपूर्व धैर्य, धाम्भासन और निश्चय प्राप्त होता है। हमें विश्वास हो जाता है कि हम आत्मिक सयोगी और किरान के गुलाम नहीं, हम उनका खचाख चलेवाले हैं, उनके स्वामी हैं। जहाँ और जब

प्रभु के इस सर्वशक्तिमान् स्वरूप की झलक हमें भिस जाती है, जब हमें यह ज्ञान होने लगता है कि सर्वशक्तिमान् प्रभु से हमारी एकता है, तब जहाँ हम पापों से बचते हैं, वहाँ कभी किसी से भयभीत नहीं होते। सन्त कवि दूननदास ने प्रभु की सर्वशक्तिमत्ता का ध्यान कर लिखा है—

मुनत बिकार पिपोलिका, साहि रटहु मन माहि ।

‘दूननदास’ बिबास बाजि, साहिब बहिरा नाहि ॥

तुम उस सर्वशक्तिशाली प्रभु का नाम सदा रटा करो जो बीटी की भी धात-पुकार मुन लेता है। तुम उसे विश्वासपूर्वक भजो, वह जकर सुनेगा। हमारा घटपटवासी प्रभु बहरा नहीं है।

बाबूदयाल ने लिखा है—

जिहि घट दीपक ईस का, तिहि घट तिमिर न होइ ।

उस जगियारे जोति के, सब जग देखे सोइ ॥

जिस घट के अन्दर सर्वप्रकाशक प्रभु का ज्योति-दीपक जल रहा है, वहाँ कभी अज्ञान का अन्धकार प्रवेश नहीं करता, उस परम ज्योति के प्रकाश में सारा जगत् वृष्टिगोचर होता रहता है।

श्रुति १०।१२।१० में बताया गया है—

प्रजापते न त्वदेतामग्नयो विरवा आतानि परिता बभूव ।

अस्मापास्ते अहुमस्तन्नो अह्यु बयं स्वाम पतयो रधीनाम् ॥

प्रजा के स्वामिन् परमेश्वर! इन सब जगत् के पदार्थों पर (त्वदग्नयः) तुझसे। भिन्न दूसरा कोई भी (न परितः) स्वामित्व नहीं रखता है। (अह्यु कामाः) जिन। इन्द्राग्नी को धारण करते हुए हम सब (ते अहुमः) तेरा भज करते हैं, (तत् नः)।

हे जगजीवन ! (ते धाम्य भावनः धाम्यः न धाम्य) तेरी इस शक्ति का दल बिजो
 ते मही पाया जाता (गु) और (रोहणी) धाम्यापित्री का (विद्यालय) बिजो तेने
 ते धाम्य है धाम्य बिजो बिजो सहारे के धाम्य-महिना द्वारा उनको न्या
 रमना है, गिरने मही देना । तेरी (ता महीः) उन रक्षाओं को (सर्वाधम्य) रने
 प्रकार धाम्य वरना हुआ और (गुगुधम्य) तीस तदनुसार अनुष्ठान करना हुआ
 (धुरिः) विद्वान् (धाम्य) धाम्य में (धाम्यमहिना) धम्य होता है (इव धाम्य)
 जिन प्रकार धाम्य के समूह धम्य में वृष्ट होते हैं ।

एक विराट् बिजो के धम्य में उनकी धम्य शक्ति का वना वना है । उनमें
 सीमा बिजो बिजो है बिजो बिजो सहारे के मही वह, उनमें, धुर और धाम्य
 को उनमें धाम्य बिजो हुआ है ।

ऐसे सर्वशक्तिमान्, धाम्य और सर्वशक्तिमान् धम्य से जब धम्य का मन ल
 जाता है, उससे उनकी धम्य हो जाती है नव वह और वही धम्य धम्य धम्य
 करना । 'जगजीवन' के शब्दों में वह धम्य धम्य 'सर्वशक्तिमान्' परमात्मा ही
 लगता है—

सम समरथ में शक्ति धम्य,
 धम्य जगत् का काम ।
 'जगजीवन' वह धम्य है,
 सदा सुख्य धम्यराम ॥

यदि तू सदा सुख और शक्ति चाहता है तो वह महामन्त्र सीख ले—'तू धम्य का
 तो सर्वशक्तिमान् परमेश्वर (सत् समर्थ धम्य) में लगाये रख, और जगत् के कर्म
 कर्म करता जा ।

आखिर के धाम्य धम्य में 'शक्ति' शब्द द्वारा ईश्वर को शक्ति
 धम्य धम्य है और उससे प्रार्थना करते हुए कहा गया है "हे शक्तिमय ईश्वर !
 न धम्य धम्य के लिए प्रशसनीय धम्य देता है जिसको न धम्य धम्य सक्त

माह्वा धम्य धम्य धम्य

..... न कोई धम्य, न कोई धम्य, न कोई धम्य

योद्धा धीर ॥ कोई मनुष्यो का पर्यण करनेवाला ही मुक्त कर सकता है। तू सब वीरों का पराभव कर सकता है।”

ऋग्वेद के १।१००।१५ मन्त्र में बतलाया गया है—

न यस्य देवा देवता न मर्ता आपरञ्चन् शक्तो भस्मभावः ।

स प्रतिवदा स्वसता इमो दिवश्च भस्मवान्मो भवतिवन्द्र अती ॥

परमेश्वर की धनूपम शक्ति का कोई भन्त नहीं पा सकता। वह अपने वश से पृथिवी और ध्रुवोक्त को वश में रखता है अर्थात् वह स्वयं उनसे अधिक शक्तिशाली है। उस महान् शक्तिशाली की शक्ति अब हमारी रक्षा कर रही होती है तो भला हमारा अनिष्ट कैसे हो सकता है, हमारा दुःख कैसे रह सकता है। सभी तो कवि ने कहा है—

धामो प्यारे, तुम्हें भिलावे बैद्यराज उस ईश्वर से ।

जिमके निवट रोष नहीं पाते ऐसे उस जगदीश्वर से ॥

सब दुःखों का हरनेवाला जगन्निघन्ता स्वामी है ।

जीवनशोधि जमानेवाला भट-बट भन्तर्यामी है ॥

एक ग्रन्थ मन्त्र देखिए—

दृष्टे विरवानि बीर्वा कृतानि वरवीनि च ।

अमर्का अम्वरं विभुः ॥

—ऋ० ८।११।६

अर्थात् जिस प्रभु को, स्तुति करनेवाले जानीभक्त, अहिमनीय, अहितक जानते हैं, उस मकसदर्थ-सम्पन्न प्रभु में ही कृत — प्रकाशित और करिष्यमाण — अप्रकाशित सब शक्तियाँ हैं। इन्हींमें वेद कहता है—

विंशो रजोऽग्निमीत सुक्नुर्वैश्वानरो विंशो रोचना कविः ।

परिंशो विरवा भुवमानि वप्रयेऽश्वाधो गोपा अमृतस्य रजिता ॥

—ऋ० ६।७।७

जिस (सुक्नुः) उत्तम रचना करनेवाले महान् जिल्ली (वैश्वानरः) सब विश्व के सौगो के हितकारी भगवान् ने (रजोति) पृथिवी आदि लोकों को (वि अग्निमीत) विविध प्रकार से बनाया है (कविः) जिस-महान् जानी ने (विः) ध्रुवोक्त के (रोचनाः) सम करनेवाले सूर्यादि लोकों को (वि) बनाया (यः) जिसने (विरवा) सभी (भुवमानि) लोकों का (वप्रये) विस्तार किया है, वही भगवान् (अश्वाधः) अमृत शक्त्योवाला (गोपाः) हमारी इन्द्रियों, ज्ञान,—सौम्य धीर भूमि को रक्षा करने-

ईश्वर सर्वाधार और सबका स्वामी है

इस ससार में ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन घनादि और घनन्त हैं। इनमें कृति और जीव का अधिष्ठाता, नियामक और नियन्ता परमेश्वर है। सत्यार्थ-काश में एक मन्त्र में स्वामी दयानन्दजी महाराज ने ऋग्वेद के एक मन्त्र द्वारा हे सुन्दर सत्त्वों में तीन घनादि सत्त्वियों का उल्लेख किया है और लिखा है—

‘ह्य सुपर्णा सयुजा सखाया समानं बृक्षं परि वस्वजाते ।

तयोरग्न्यः पिप्पलं स्वादुत्पन्नमन्नमग्नीं धमिषाकसीति ॥

—ऋ० १।१६४।२०

‘सयुजा सखाया’ साथ मिले-जुले-मिश्र (ह्य सुपर्णा) की सुपर्णा (समान बृक्षं परि वस्वजाते) एक ही बृक्ष पर साय-साय रहते हैं (तयोः अग्न्यः) उनमें से एक (स्वादु पिप्पलं अग्निं) भीठा फल खाता है। (अग्न्यः) दूसरा (धनरन्) भोग न करता हुआ (धमिषाकसीति) केवल प्रकाशता है।

जीवात्मा और परमात्मा दोनों प्रकृतिरूपी बृक्ष पर बैठते हैं। जीवात्मा कर्म के फल खाता है, परमात्मा कुछ न भोगता हुआ (उसके कर्मों का फल देता हुआ) प्रकाशमान होता है। ये दोनों परस्पर मिश्र हैं। विशेषकर परमात्मा जीवात्मा की उत्तम सहायता करने के कारण उसका सुख मिश्र है। उसी को पिता, माता और बन्धु आदि नामों से वेद में पुकारा गया है।

११ ‘यस्मिन्बृक्षे भवद्वयः सुपर्णा निविशन्ते भुवते चापि विश्वे ।

तस्यैवाहुः पिप्पलं स्वादुत्पन्नमन्नमग्नीं धमिषाकसीति ॥

—ऋ० १।१६४।२२

(यस्मिन् बृक्षे) जिस बृक्ष में (भवद्वयः सुपर्णाः) भीठा फल खानेवाले पक्षी (निविशन्ते) रहते हैं और (विश्वे) सब (धमिषाकसीति) समान उत्पन्न करते हैं (तस्यैव) उसी का ही (स्वादु पिप्पलं अहुः) भीठा फल है ऐसा कहते हैं। (यः) जो (अग्ने) प्रारम्भ में उस (पितरम्) अपने पिता की (न वेद) नहीं जानता (तत् न जन्मतात्) यह उस भगवन्त को प्राप्त नहीं कर सका।

१२ प्रकृति जघन्शी बृक्ष पर श्री भीठा फल खाने हैं उनको जीवात्मा भोग खाते ॥

और सुबुद्धि ये सब परमेश्वर के साथ रहते हैं अर्थात् परमेश्वर से सबको वस प्राप्त
ता है और परमात्मा से उत्तम वस प्राप्त करके ही सब अपना कार्य योग्य रीति
करने में सफलता और सुखलता प्राप्त करते हैं ।

एक अन्य मन्त्र में परमेश्वर को सर्वोपाय माना गया है—

यथा दृग्ने धाम्यस्ते धन्ये स्वे विश्वे धमृता मावयन्ते ।

वैश्वानर भागिरासि जितोनां स्वभवे जनां उपमिधयन् ॥

—श्रु० १।५६।१

प्रणे) हे धन्ये ! (ते धाम्ये धाम्यः) वे दूसरे धमि=जीय (स्वे) तेरे धन्दर (वमा
त्) शासामों के समान ही हैं अर्थात् धाम्यिण हैं । वे सब (धमृताः) मुक्त होकर
जसे (मावयन्ते) धाम्य पाते हैं । (वैश्वानर) सर्वनियन्ता ईश्वर । तू (जितोनां
भिः) सब लोगों का केन्द्र है (स्वभवा इव) स्वभवे के समान (जनाम्) सब जनता
तू (उपमित्) समीपस्थ होता हुआ (धम्यन्) नियन्त्र करता है ।

इस सर्वोपाय ईश्वर की शक्ति और सहायता प्राप्त करने के लिए और
शक्तिमो का स्वामी बनने के विषय में वेद कहता है—

सर्वस्त्रिगद्देवतास्त्रीणि च बीर्यानि प्रियायमाना बभूवुरश्वभः ।

अस्मिन्वर्ग्ये धिधि धद्विरव्यं तेनार्यं कृणवद् बीर्यानि ॥

—श्रु० १।६।२।१०

प्रेममय आश्रय करनेवाले लोग अपने बलों से तीनों देवों और तीन प्रकार की
शक्तियों को मुक्तिवत् रखते हैं । उस आनन्दमय परमेश्वर में जो तेज है उसके
द्वारा यह अनुप्य-पुरुषार्थ करता है । ईश्वरशक्ति से अनुप्य संसार की समस्त
शक्तियों का स्वामी हो जाता है और वह प्रतिदिन परमात्मा को अपना आश्रय
अनुभव करने लगता है ।

जल, स्वयं, स्थावर, जंगम, वन, पर्वत आदिकों के समस्त व्यापक समस्त
परमात्मा अपनी शक्ति में रहता है । जिस प्रकार प्रजापति का निवासक राजा होता
है उसी प्रकार सबका निवासक वही है । इसलिए उसको पूजा करनी चाहिये ।

गर्भो यो अग्नौ गर्भो वनानां गर्भश्च स्वातां गर्भश्चरयाम् ।

अग्नौ चिरन्ता अन्तर्बुद्धौ जितौ च विश्वो धमृताः स्वाधोः ॥

—श्रु० १।७।१२

:(५:) ओ (अग्नौ गर्भः) जलों का आश्रय (वनानां गर्भः) वनों का सहारा (स्वातां

जहाँ से सूर्य उदय होता है, और जहाँ वह अस्त होता है, वही श्रेष्ठ ब्रह्म है। कोई भी उसका उत्सव नहीं करता।

वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्तोताः प्रजा इमाः ।

सूत्रं सूत्रस्याहं वेदायो यद् ब्राह्मणं महत् ॥

अर्थात् जिसमें ये सब प्रजाएँ अंतर्भूत हैं, उस फीले हुए मूल को मैं जानता हूँ और सूत्र के मूल को भी जानता हूँ और बड़ा ब्रह्मज्ञान भी मैं जानता हूँ।

यस्मिन्तस्तस्याः प्रजापतिसौकान् सर्वो अघारयत् ।

एकं स कृहि कतमः स्विदेव सः ॥

अर्थात् जिसमें रहकर प्रजापति सब लोकों का स्तम्भन करके चारण किये करता है, वह आधारस्तम्भ है ऐसा तू कह। वह निश्चय करके आनन्दस्वरूप परमात्मा है।

एव सोमोऽयं कोसोऽयं ब्रह्म जगत् विदुः ।

यस्य यत् सध्यामाः ईकम् स कृहि कतमः स्विदेव सः ॥

—अ० १०।७।१०

जामी सोम जिसमें सब लोकों और सब कोशों की तथा मूल प्रकृति की और ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तथा जगत् और जीवात्मा भी जिसके भीतर हैं, वही सर्वाधार है ऐसा तू कह। वह अत्यन्त आनन्दरूप है।

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्मयाहिता ।

यत्राग्निश्चाध्यामाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्मयापिताः

इन्द्रो रिव इन्द्र ईने पृथिव्या इन्द्रो अघामिन्द्र इत्यर्वाणाम् ।

इन्द्रो अघामिन्द्र इमेधिराणामिन्द्रः सोमं सोमे ह्यम इन्द्रः ॥

— अ० १०।५६।१०

अर्थात् परमेश्वर ही सुसोक्त का अविच्छाद्य है, परमेश्वर ही पृथिवी का, परमेश्वर जलों का, परमेश्वर ही पर्वतों तथा मेघों का, परमेश्वर ही वृद्धिशीलों का, इन्द्रः इत् मेधिराणाम्) इन्द्र ही मेधावियों या इकट्ठे कार्य करनेवालों का स्वामी । योग और सोम में ईश्वर ही स्मरण करने योग्य है ।

सचमुच जब हम अपनी दृष्टि उठाकर इस विराट् विश्व को देखते हैं तो हमें विश्व की रचना, पालन और सहार में उस विराट् श्रम का हाथ दिखाई देता है जिसका एक-एक निदम अटूट और अविचल है, जिसकी व्यवस्था बचाने में लगी है, जिसका न्याय ससुष्ठु और अपूर्ण है, सम्पूर्ण विषयों के वेद जिसके असासमान है, अनन्तकाल से ससार में प्रकाश का प्रसार करनेवाले सूर्य और जिसके निमेषमान हैं, जैसी सहरो में समकाल प्रसीम समुद्र जिसकी अज्ञा सीमा न छोड़ने के लिए दिवस है और जिसके दुष्म को बचाने के लिए हजारों हजार वर्षों का हाथ जोड़कर लड़ी रहती हैं ।

इसलिए भाइए, हम सर्वाधिक सर्वेश्वर श्रम से आर्चना करें—

छोड़ नटनागर तुम्हें, जाऊँ कहीं ?
तुम-सा बरदाता भला पाऊँ कहीं ?
कीर्ति दो, धन दो प्रभो ! बस दो मुझे,
पूर्ण हो-मन कामना, पुन-दो मुझे,
ना रही सब प्राणियाँ तुमको यहाँ,
भेंट में धन्यज - पहुँचाऊँ कहीं ?

ईश्वर राजा और समस्त

(बृहन्तम्) सर्वमहान् (युवानम्) सदा जवान् (ऋण्यम्) पूर्ण शक्ती (अवाक्यहेन शक्ता शशुर्वाप्तम्) अमह्यत्वं से युक्त होकर सर्वत्र व्याप्त (धजरं) जरारहित (इन्द्रम्) सर्वेश्वरान् भगवान् को (दातुं) धारण करता है वह (तद्यः) गीघ (अमार्मि) अद्वितीय अथवा अत्यन्त (बाबुधे) बुद्धि को प्राप्त होता है ।

इस मन्त्र में बतलाया गया कि परमेश्वर सदा युवा रहता है, वह जरा अर्थात् बुढ़ापे से रहित है । मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि तथा कर्म द्वारा उसकी पूजा करे । वेद में अनेक स्थलों पर परमेश्वर को धजर धीर अमर कहा गया है । ऋग्वेद में बतलाया गया है—

धरयाम तं काममग्ने तबोती धरयाम रयि रयिवः सुवीरम् ।

धरयाम वाजमग्नि वाजयन्तोऽस्याम धुन्ममजराजर् ते ॥

—ऋ० ६।१।७

हे (धजर अग्ने) क्षीण और जीर्ण न होनेवाले तेजस्वी देव । (तद्य ऊती) तेरे रक्षणों के द्वारा (कामं धरयाम्) हम मन की कामना को प्राप्त करें, हे (रयिवः) धन-युक्त । (सुवीरं रयि) उत्तम वीरों से युक्त धन को (धरयाम्) प्राप्त करें । (अग्निवाजयन्तः) सब प्रकार से योग्य धाम की इच्छा करनेवाले हम (वाजं धरयाम्) अन्नादि प्राप्त करें तथा (ते अजरं धुन्मम्) तेरे क्षीण न होनेवाले प्रवासमान धन को (धरयाम्) प्राप्त करें ।

वेद के एक मन्त्र में ईश्वर को अमर बतलाया गया है और उससे धन और ऐश्वर्य की कामना की गई है—

अहमिन्द्रो न परा जिग्ये इन्द्रं न मृत्यवेऽवतस्ये कदा धन ।

सोममिन्द्रा सुवन्तो वाचता वसु न मे पूरवः सत्ये रियायन ॥

३ १ १ १ १ १

—ऋ० १०।४।१५

(अहमिन्द्रः न परा जिग्ये) मैं ऐश्वर्यसम्पन्न, सर्वप्रकाशक कभी किसी से पराजय को प्राप्त नहीं होता (न कदाचन मृत्यवेऽवतस्ये) और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, अर्थात् अमर हूँ (धनम् इत्तं) धनादि ऐश्वर्य का प्रदाता मैं ही हूँ । (सुवन्तः) धनादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए गुप्त (वसु) विजानादि धन को (वा सोमं इत्तं) शुभ ईश्वर ही मे (वाचता) माँगो (पूरवः) हे विजानी ॥ ३ १ १ १ १ १ १ मेरी माँगी में तुम्हें कष्ट न होगा ।

ईश्वर की धजर और अमर बतलाया गया है । पहले मन्त्र में

उसे भय और सदा मुवा रहनेवाला बताते हुए पूर्ण ज्ञानी, प्रसन्नचित्त से कुछ होकर सर्वत्र व्यापक, सर्वैश्वर्यवान् भगवान् को बुद्धि और कर्म द्वारा प्राप्त करने की बात कही गई है।

बुद्धि या ज्ञान द्वारा भगवान् को प्राप्त करनेवाला व्यक्ति साधारण नहीं, दुःखी और विषयियों के प्रति निश्चिन्त रहता है। दो हजार वर्ष पहले यूनान के एक नगर को मनुष्यों ने जीत लिया। नगरनिवासी भीरता से सके थे, पण्डितों ने नगरवासियों को जितना सामान वे ले जा सकें, ले जाने की सीमा दे दी। परिवार के सभी स्त्री, पुरुष और बच्चे अपने-अपने घरों और पीड़ पर लाए जा रहे थे। बोझ से उनकी कमर झुकी जा रही थी; पाँच मनुष्यों से, व्यास से कण्ठ भूले जा रहे थे और सब हाँस रहे थे। उनमें एक युवक लम्बी हाथ था। वह दार्शनिक या वायस।

“क्या तुम्हारे पास ले चलने को कोई सामान नहीं है? क्या तुम अपने साथ कुछ भी नहीं ले चल रहे हो?” बोझ से दबे जाते हुए उसके साथियों ने उससे पूछा।

एक स्त्री ने दयापूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा “बोह, बेचारा जितना बीर है, उसके पास ले-जाने को कुछ है ही नहीं!”

दार्शनिक हँसा, उसने मुस्कराते हुए कहा, “अपने साथ में घापी सारी पूँजी ले-चल रहा हूँ।”

उसकी पूँजी सामान्यजन से निकले हुए विचार थे जिन्हें वह अपने बलिष्ठ से अपने साथ लिये जा रहा था। उसकी वह अदृश्य पूँजी तथा उसके साथ रखी थी। यह ज्ञान की पूँजी ऐसी पूँजी है जो सामान्यस्वरूप परमेश्वर से अनुप्राप्त हो सम्पत्ति जोड़ देती है। यह प्रभु की बुद्धि या ज्ञान द्वारा उपार्जित का मार्ग बन देती है। जो प्रभु के सामान्यत्व, सर्वजनिकता की बात को समझ लेता है उसे बच्य नहीं हो सकता है। ईशानिष्ट वायस चिन्तामूलक था—कुत्तों से बरे था। उसकी पूँजी—ब्रह्मज्ञान लक्ष्मी कहान् थी।

इनके बाद के मन्त्रों में परमेश्वर से धन्य, धन और धन की प्रार्थना की गई है और परमेश्वर की वर्णमाला में होनेवाला बताया गया है। परमेश्वर के इन वाक्यों की जब हम गौरव या प्रार्थना करने हैं, उन समय कभी-कभी हम यह सोचने लगते हैं कि परमेश्वर उन वाक्यों की उद्धार करने दे देगा। जीवनार्थ के पुकारी जीवनार्थ चक्रवात् से रक्षा की प्रार्थना करने यह सब करण्य, जीवनार्थ उनकी रक्षा

न कर सका। मन्दिर सूट गया। भगवान् की मूर्ति टूट गई, वे पराजित हो गये। प्रार्थना करनेवाले कत्त कर दिये गये। क्यों ? क्योंकि मूर्ति परस्पर की थी—वह भगवान् का वास्तविक स्वरूप न था। दूसरी बात यह भी कि भगवान् स्वयं रूप धारण कर या स्वयं प्रकट होकर मनुष्य को अधा नहीं सकता। शरीर और आत्मा ये दो वस्तुएँ हैं। शरीर और आत्मा की इच्छाओं में अन्तर भी होता है। आत्मा की इच्छाएँ वास्तव में ईश्वरीय प्रेरणा का फल हैं। जिस समय मनुष्य के हृदय या आत्मा में परमेश्वर की शक्ति का उदय हो जाता है, जब उसके प्रति घटस विश्वास जाग्रत हो जाता है, मनुष्य में एक अद्भुत शक्ति, अद्भुत बल आ जाता है। उस समय वह अपने को प्रभु के समान शक्तिशाली अनुभव करने लगता है और उसके मुँह से निकल पड़ता है 'अहमिन्द्रो न पराजित्ये'। मैं इन्द्र हूँ—मैं किसी से कभी पराजित हो ही नहीं सकता। सचमुच, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है वह अपने को सैना समझे भी क्यों नहीं ? इसलिए उस समय उसकी अभिलाषाएँ प्रभु की प्रेरणाएँ बन जाती हैं। ये अभिलाषाएँ हमारे मन के द्वार खोलकर हमें सफलता का मार्ग दिखाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जो परमेश्वर के हम 'अजर' और 'अमर' रूप का ज्ञान कर अपनी वास्तविकता को सबल सेना है, उसे यह

शक्तिमान् के रूप में विद्यमान रहता है अर्थात् जो व्यक्ति अंतर और अंतर देश की छत्रछाया में रहता है, ईश्वर उसकी रक्षा करता है। अगर हम उसके साक्षर में रहते हुए उसपर विश्वास करेंगे तो वह विश्वास हमारी दान बनकर हमारी रक्षा करेगा। वास्तव में जब 'अंतर' परमेश्वर का 'अंतर' रूप हमारी दृष्टि और मन में रहता है तब हम उस सर्वशक्तिशाली परमेश्वर की स्थायी छत्रछाया की अनुभव करते हैं, तब भय और कमजोरी दूर होती है। निर्भयता और साहस के आने से हम कर्मक्षेत्र में सकर्षण होने हैं और आगे बढ़ने लगने हैं। ईश्वर में विश्वास मन में साहस साता है। साहस मन का साम्राट है। उसके विकास के साथ ही अन्य मानसिक शक्तियाँ विकसित होने लगती हैं और उसके पनप के साथ अन्य मानसिक शक्तियाँ भी अपना काम छोड़ देती हैं। साहस के नेतृत्व के बिना कोई भी शक्ति आगे नहीं बढ़ती। परन्तु साहस जब मार्ग दिखाता है तो अन्य शक्तियाँ भी उभरकर सामने आ जाती हैं। शक्तियों के सामने आने ॥ अनुपम को मन, बल, शक्ति और मन भी प्राप्त होता है। इसीलिए हम मन्त्र में प्रभु से यह प्रार्थना भी गई।

निराशा और भय से झूठकार बनने के लिए 'अहमियतो न पराजित्ये' में इस है, कभी पराजित नहीं हो सकता है, 'न मृत्यवे प्रवृत्तस्य कदाचन' कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता है—इन कथों का ध्यान करना चाहिए। मृत्यु क्या है? जीवन की गति का प्रवृत्त होना ही मृत्यु है। जब हमारा कदम धागे बड़ने से रुक जाता है, मृत्यु हो जाती है। साहसहीन और निराश व्यक्ति सौ से तेज हुए भी मृत्यवत् ही होते हैं। इसलिए इनको दूर करने के लिए उस देदीप्यमान और तेजस्वी, गतिशील और युवा परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। वह हमें अपनी प्रेरणा से प्रेरित करेगा, वह हमें अपने जीवन से जीवित करेगा, वह हमें प्राप्त से अनुप्राणित करेगा। उसके द्वारा बताये हुए मार्ग और उसकी ही प्रेरणा का उस अपने अन्तरात्मामें भी कीजिए और आत्मा तथा विश्वास के साथ जीवन में बढ़ते चलिए, तो कोई भी कठिनाई आपकी प्रगति नहीं रोक सकती। जब आप अपनी ईश्वरीय शक्ति को पहचान जायेंगे, तब आपका सोया मांस खोटे भाएगा। आप अपने विषय में एक नवीन दृष्टिकोण लेकर चल सकेंगे, धर्मान् विलुप्त नया जीवन पा सकेंगे।

• - मुद्रापा और मुद्रा तो भाग्यहीनों के लिए है । ईश्वरविष्णुजी न बुरा होता है ।

न मरता है : इसलिए प्रभु के धर और धमर रूप के उपासको ! आप केवल उसके इन गुणों का मुक्त से उच्चारणमात्र ही मत करो, इन्हें धपने में धारण भी करो। ठो धोर प्रकाश की धोर, जीवन की धोर, अभ्युदय की धोर धड़ चलो। भाग्य को कोसना छोड़कर साहसी धोर सफल जीवन बनाकर दिखाओ जो तुम्हारा प्रभु तुमसे चाहता है। धपने-धापने कहो—'मैं उस धंजर धोर धमर, कभी पराजित न होनेवाले, कभी न मरनेवाले प्रभु का प्रतिनिधि हूँ, फिर निराश होने का क्या कारण है ? मेरा निराश धोर निरुत्साहित होना ईश्वर को कभी स्वीकार नहीं। मैं जीवन में सरसता या पराजय के लिए नहीं धाया। मैं स्वयं विजय हूँ। मैं धीर, साहसी धोर विजेता हूँ, परिस्थितियों का दास नहीं। मैं स्व-तन्त्र हूँ, धम्दी नहीं। मैं साहज हूँ, मैं जक्ति हूँ—धातमविश्वास हूँ। मेरा तो यही निरुचय है—यही विश्वास है कि मेरे सारे जीवन की धोर उस सर्वशक्तिमान्, धर और धमर प्रभु के हाथ में है जो सारे विश्व का नियन्ता है।'

इस विश्वान के साथ जीवन में धपनेवाला मनुष्य कभी धमफल नहीं हो सकता, यही इन मन्त्री का भाव है।

धर-धमर प्रभु की सल्लाओ ! तुम्हारा धस्तित्व विनाश धोर परिवर्तन से ऊपर है। तुम धमर हो, तब तुम्हें जीवन में धवराने की धावश्यकता क्या ? साधारण बातों से धवराओ मत ! परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो ! तुम्हें धन, बल, शक्ति, ऐश्वर्य धोर जीवन प्राप्त होगा। धाएँ हम प्रभु से कहें—

‘तुम शक्तिमान्, तुम ज्ञानवान्, तुम ऐश्वर्यों की सफल खान।
 धर दो धर दो मुझमें धपनी, सब-की-सब जो निधियाँ महान् ॥
 हे देव, मेरे देव ॥’

मैं मिलते मानव-धर्म पाल, सब तोड़ विश्वधन्यन कराल।
 बन राम कृष्ण धोर दयानन्द तमने नय हो आँझ कृपाल ॥

ईश्वर अनन्त और अनूपम है

अमर्ता विमर्ता सुखदामयमा रमण्या तमन्ते ।

ते नाशपातश्चरति विधिम्बन् विद्यान् मृतमृत मायमस्य ॥

— **U. K. K.**

(अनागतं) अगतरहित कदा (पुरक्षा) सर्वत्र (विगर्भं) देना हुआ है। (तपस्ते)।
 हुए (अनागतं) अनागत (अगतरहित) और अनागतता (ते) इन दोनों को (विगर्भं)
 अनागत-अनागत करता हुआ (जत अस्व जूतं भयम्) तथा इसके पूरा और सर्व
 को (विद्वान्) जाननेवाला (नाकपालः) शुभ का वाहनकर्ता होकर (अनागत)
 विचरता है।

अध्याय १।१००।१२ में कहा है—परमेश्वर के बल का साम जोई भी
पा सकता है। वह धूलोके और कुबिली से बड़ा है। उसकी रक्षा में रहने से
नाश नहीं होगा—

म धन्य देवा देवता न सर्वा प्रापाथर सवतो सप्तमाहुः ।

स प्रपिषया त्वमस्य शर्मो विदुष्य मय्यवाभ्यो मयविदुष्य अतो ॥

(देवाः देवताः) विद्वान् और सूर्य-चन्द्रादि (मर्ताः) मनुष्य भयवा (घावः) जल (घट्टय शवसः क्षम्यम्) जिसके बल का घनत्व (क्ष घावुः) नहीं प्राप्त कर स (स मक्षवान् इन्द्रः) वह जीवनाधार प्रभु (दिवः स्वः च) द्युलोक और पृथिवीत को (स्वसता प्रविषा) बल से रिक्त करनेवाला (नः ऊतो मधु) हमारी करनेवाला है।

अन्तर्बाले सर्वात् सर्वादा से मुक्त जगत् के अन्दर अनन्त सर्वात् सर्वा
रहित परमात्मा कैसा हुआ है। अनन्त, सान्त एक-दूसरे के साथ मिले-जुले
हस्तके द्वैक को जाननेवाला आनी ध्याये उन्नति करता है।

सत्कार मे मनुष्य मुख और शान्ति चाहता है। विश्व ॥ मुख और शान्ति का सर्वोत्कृष्ट उपाम यह है कि हम अपनी मुख मनन और अनुपम भगवान् प्रपन्न करें। जितने दबें तक हम अपनी एकता, अपनी सम्बन्ध उस मनन प्रपन्न करेंगे, जितने दबें तक हम उस ब्रह्मपाशः ॥ पने मन मे स्थान देगे जितने द

तक उस महान् शक्तिशाली प्रभु के प्रेम और सौन्दर्य का सम्बन्ध कर शान्ति प्राप्त करने। सबमुख यह बात बहुत ही ठीक है। हम अनन्त ॥ घा रहे हैं। अनन्त में हमारा निवास है और अनन्त की ओर हम जा रहे हैं। इसलिए हे भद्र पुरुषो! सत्यज्ञान के रत्नों का संघट्ट करो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची निधि है, जो तुम्हारे साथ जाती है। स्वामी सत्यदेव परिचायक ने 'असंख्य शान्ति की अनुभूति' जैसे ये टीक ही लिखा है—

यह पवित्र अनन्त विशालमा ध्यान और शक्ति का स्रोत है। उपोही हम उनके साथ एकता स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि शान्ति और एकात्म की धारा का रसास्वादन हमें मिलने लगता है, क्योंकि शान्ति का मतलब ही है—एकत्व की स्थापना करना। एक गम्भीर आन्तरिक अभिप्राय हम सत्य की जड़ में काम कर रहा है। इस तथ्य को पहचानना कि हम आत्मा हैं और हमी विचार में निमग्न रहना कि हमें अज्ञान की ओर मुंह करना है और हम प्रचार एकता और शान्ति का वातावरण पैदा करना है। हमारे हृदय-गिर्य भावों की-पुरुष विन्ता में तुम्ही और अज्ञान विन्ताई पड़ने हैं जो छहर-उछर शान्ति के लिए बटक रहे हैं, और जिनके शरीर और आत्मा बकाबट से चूर हैं वे शान्ति की तलाश में दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, पृथिवी की प्रशिक्षण करते हैं, तीर्थों की हवा खाते हैं, हरिद्वार में जाकर कुशिकियां लगाते हैं, मुक्ति की तलाश में काशी या प्रयाग की धूल फाँफते हैं। किन्तु शोक! उन्हें कभी भी शान्ति नहीं मिलती। मिले भी कैसे? वे तो जहाँ शान्ति है वहाँ जाने ही नहीं। जहाँ शान्ति की छाया तक नहीं, वहाँ तलाश करते हैं। शान्ति केवल आत्मा में मिल सकती है। कठोपनिषद् ने शान्ति के लिए नवविधता को यम में 'ओ३म्' नाम का चिन्तन और उसको हृदय में माने का उपदेश दिया है। वहाँ आया है—

१ सर्वं वेदा अथवमात्मनः, तदाति सर्वाधि च यद्वसति।

२ अद्विष्टतो हृदयस्य अरति तत्ते यद्व सद्देव सर्वोभ्योभित्येतत् ॥

—कठोपनिषद् १।२।१२

जिस पद का प्रतिपादन सारे वेद करते हैं, समस्त तप जिसे अतताते हैं, जिसकी शान्ति के लिए ब्रह्मचर्य धारण किया जाता है, संशय से वही पद कहना है। वह है ओ३म्! 'ओ३म्' ईश्वर का निज नाम है। योगी याज्ञवल्क्य ने कहा—“वाक्यः स ईश्वरः प्रोक्तो वासकः प्रणवः स्मृतः।” प्रणव का श्रौंकार परमात्मा का प्रति-

हर तजर में तेरा दर्शन मिल रहा है ।

लोग उस अनन्त भगवान् को खोजने के लिए दूर-दूर भटकते हैं । कोई मन्दिर, कोई मस्जिद और कोई गिरजाघर में उसे खोजना है । कोई जंगल में भटकता है तो कोई पहाड़ की चोटी पर और कोई गुफाओं में पाने के लिए दौड़ता है । परीबदाम कहते हैं—

सात सरसों घासमान घर, भटकता है भन भूढ़ ।

खालिक तो खोया नहीं, इसी महल में डूँड ॥

ओ भौंरू, कहाँ भटक रहा है तू स्वर्गों में और सातवें घासमान घर ? खालिक की खोज में क्यों व्यर्थ है राग हो रहा है ? जरा उसे अपने दिन के महल में तो तप्रास ।

अध्वेय ६।२७।३ में बताया गया है कि परमात्मा की शक्ति, उनकी महिमा, उनका ऐश्वर्य, प्राप्ति इतना अपार है कि किसी को भी उसका अन्त ज्ञात नहीं हो सकता । वेद का मन्त्र है—

नहि नु ते महिमानः समस्य न मघधम्मघत्त्वस्य विद्म ।

न राघतो राघतो नूतनस्येन्द्रः न किर्बदुश इन्द्रियं ते ॥

॥ (मघधन् इन्द्र) धनवान् प्रभो ! (ते समस्य महिमानः) तेरी सम्पूर्ण महिमा का (नहि विद्म) ज्ञान हमें नहीं है । तेरे (मघधत्त्वस्य न विद्म) ऐश्वर्य का भी पूर्ण ज्ञान हम नहीं कर सकते । (नूतनस्य राघतो राघतः) तेरी नूतन सिद्धियों का भी हमें ज्ञान नहीं है । (इन्द्र) हे भगवन् ! (ते इन्द्रियम्) तेरी शक्तियों का भी (न किः इवतो) हमें दर्शन नहीं प्रया है ।

पूजं देव रिहाडिया, महामई माने ।

परमदेव निरंजना, ताकी सेव न जाने ॥

अथर्ववेद १०।७।३८ में कहा गया है—

महर्षां भुवनस्य मध्ये तपति श्रान्तो मलितस्य पुच्छे ।

तस्मिच्छ्रयन्ते ज के च देवा बृहस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ॥

ब्रह्म जो महत् (सबसे बड़ा) और सबका पूज्य है, जो सब सोमों के बीच में विराजमान और उपासना करने योग्य है, जो विज्ञानादि गुणों में सबसे बड़ा है, जो सतित (प्रकाश) का आधार है और उसमें व्यापक तथा जगत् के प्रलय के पीछे भी नित्य निर्विकार रहता है। जिसके सहारे तीसरे देव टहरे हुए हैं। जैसे कि पृथिवी से प्रथम भूकुर निकलकर सब दलियों का आधार होता है उसी प्रकार जो प्रभु ब्रह्माण्ड का आधार है वही एक परमेश्वर है।

अमरित, धी, अन्नमा और नक्षत्रादि आठ वस्तु हैं। प्राण, अपान, समान, व्याम, उदान, नाग कूर्म, कृत्त, देवदत्त, अनन्त्य और भारमा ये ग्यारह वस्तु हैं। इन सबका आधार वही प्रभु है। वेद में कहा है—

एवो ह देवः प्रविशोऽनु सर्वाः पुष्टो ह जातः स जगर्षं अमृतः ।

स एव जातः स अग्निम्यमाणाः प्रत्यङ् कनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥

—यजुर्वेद ३२।४

वह देव सारे कोनों की घेरे हुए विद्यमान है। वह आदि में था। वही सबके गर्भ में रहता है। वही प्रकट हुआ, वही प्रकट होता रहेगा। हे सोमो ! वह सर्वतोमुख होकर तुम्हारे सामने खड़ा है। सचमुच आग्नि उठाकर देखिए, प्रकृति का यह जल किनारा सीधे है। प० चमूचि जी न प्रभु के इस रूप का वर्णन करते हुए लिखा है "आजपल सकल समार दिव्य है क्योंकि दिव्य दृष्टि से देखा गया है। वस्तु-वस्तु में परमदेव की भक्त, अणु-अणु में ईश की चमक दोखनी है। सूर्य ज्योति का पुत्र है। यह सारा जगत् ब्रह्ममय है। व्यापक आकाश उससे व्याप्त है। दृढ़ पृथिवी उससे सुदृढ़ है। अमरते तारों की वही श्रुति, वही सूर्य अन्न की ज्योति है। चलतो में उसकी गति, स्थितों में उसकी स्थिति है। वही नेता होकर अग्नि का मार्गदर्शक है। वही रस होकर वयन का रसवर्धक है। वही तेज होकर सूर्य का सविता (जनक), वही सर्ववित् उपदेशकों का उपदेष्टा। अग्नि को कौन बहता है ऊपर जा और जल को कौन सिखाता है निम्न स्वन की ओर वह ? इस सबका नियामक

यही प्रभु है। गंगा के साथी ऋषियों और महर्षियों ने उस वरम उन्हीं का व
 दिया है। धारण, हम भी उसको पुकारें, उगवा जान करें—

॥ ब्रह्मा ब्रह्मोद्भवममृतममृतं तन्ममृतं दिव्यं तवैः ।

मेवं साक्षात्परमममृतममृतं साधयति यं साधना ।

इत्यादिवाचिषत तद्वत्तेन ममता, परयन्ति यं योगिनो

अस्मात्तं न बिभुः शुराशुरगणाः देवाय तत्सर्वं नमः ॥

धन मे हम दग धनम्य मदमुन प्रभु मे प्रायना करने हैं, हे प्राणों के प्रा
 मेरे प्राणों को, मेरे जीवन को धनो स्नेहमुद्रा से अनुप्राणित कर दो। मेरे प्रा
 को अपनी मज्जीवनी से उज्जीविन कर दो। मेरी इच्छा मुझारी प्रभना के पू
 बन जाएँ। मेरे प्राण मुझारी पूजा के नैवेद्य हो। इससे मुझे नया जन्म, नई शक्ति
 नई मेरना प्राप्त हो।

ईश्वर भजन्मा और अनादि है

सत्यार्थप्रकाश के सप्तम समुत्पत्ता मे ईश्वर के विषय मे प्रश्नकर्ता ने प्रश्न
 प्रश्न पूछे हैं और ऋषि दयानन्द ने उनका उत्तर दिया है। उन्हीं प्रश्नों मे एक
 प्रश्न यह भी है कि ईश्वर अवतार लेता है या नहीं? स्वामीजी ने उत्तर दिया
 है “नहीं, क्योंकि ‘अज’ ‘एव वात्’ (३५।२३) ‘स परमेश्वरकृतमकायम्’ (४।१८)
 ये मजुर्वेद के श्रवण हैं। इत्यादि श्रवणों से सिद्ध है कि परमेश्वर जन्म नहीं लेता।”
 प्रश्नकर्ता पूछना है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

सम्युत्पाजमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

—म० गी० (स० ४, श्लोक ७)

श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं कि जब-जब धर्म का लोप होता है, तब-तब मैं शरीर
 धारण करता हूँ। उत्तर देते हुए स्वामीजी कहते हैं। यह बात वेद-विद्वद् होने
 से प्रमाण नहीं। और ऐसा हो सकता है कि श्रीकृष्ण चाहते हों कि मैं युग-युग मे
 जन्म लेके थोड़ो की रक्षा और दुष्टों का नाश करें तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि
 ‘परोपकाराय सतां विमूतयः’ परोपकार के लिए सत्पुरुषों का सन, मन, धन होना

। तथापि इससे धीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते ।

प्रश्नकर्ता ने पूछा कि यदि परमेश्वर जन्म नहीं लेता है तो कस, रावणादि मुट्ठों का क्या कौन करेगा ? स्वामीजी महाराज ने जो उत्तर दिया है, उसका भाव यह है कि जो जपत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने का सामर्थ्य रखता है और उनकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है उसके सामने कस, रावणादि एक कीड़ी के समान भी नहीं । वह परमेश्वर तो अनन्त गुण-कर्म और स्वभावयुक्त है । क्या जो जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है उसके लिए कस और रावण को मारना तथा मोचन पर्वत उठाना बड़े कार्य हैं ? इसके अतिरिक्त यदि कोई कहे कि अनन्त आकाश गर्भ में आया या मुट्ठी में भर लिया तो यह कहना सब नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश अनन्त और सबसे व्यापक है । इससे त आकाश ध्वस्त आता है और व बाहर आता है बंने ही परमात्मा के अनन्त, सर्व-व्यापक होने से उगता घाता-जाना कभी मिट नहीं हो सकता । घाता-जाना वही हो सकता है, जहाँ न हो । क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक न था जो वही से आया ? और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना उचित नहीं । इसलिए परमेश्वर का जाना-घाता, जन्म-मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए 'ईमा' आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझना चाहिए । राग, द्वेष, क्षुधा, मृदा, भय, शोक, दुःख-सुख, जन्म-मरण आदि गुण युक्त होने से मनुष्य वे । वेद ने कहा है—

अमो न को बाधार पूर्ववो तस्तस्म्यो मग्नेमिः सर्वैः ।

प्रिया पदानि परवो नि पाहि विश्वामुराणे गुहा गुहा याः ॥

—श्रु० १।६७।३

अमो न को बाधार पूर्ववो तस्तस्म्यो मग्नेमिः सर्वैः ।

(प्रिया पदानि) प्रीतिकारक प्राप्त्य पदार्थों को देता है (विश्वामुः) सम्पूर्ण प्राण देवता (परवः) अथन से (निपाहि) सर्वथा छुड़ाता है (गुहा) बुद्धि में स्थित हुआ वह (गुह) गुहा पदार्थ को (गाः) जानता है, बंने ही तू भी है (अग्ने) बिद्वान् भीव । हमें भगवानादि से छुड़ाकर प्राप्त्य की प्राप्ति करा ।

एक अन्य मन्त्र में परमेश्वर को अजन्मा बतलाते हुए कहा गया है—

शब्दो अत्र एवपादेनो धातु संशोर्हर्षण्यः सं तपुः ।

शब्दो अत्र नवालोचनानु सं नः वृत्तिर्बन्धु देवयोः ॥

—सू० १०११॥

धातु (एकान्तम्) एवपात् (अत्रः) अत्रन्वा परमेश्वर (नः) हवारेन्द्र (वै)
स्वाणवागे (धातु) हो (वृत्त्यः इति नः तम्) अन्तर्हि मे होनेसे से
मारे लिए वस्थापकारी हो । (समुद्रः नः) समुद्र मुखवापी हो (नवात् धातु) हो
इन्द्रहित होकर जलों को पार करनेवागी अर्थात् नौका धादि (नः तम्) इन्द्रो
ए गुणकारक हो (देवयोः वृत्तिः नः सं बन्धु) सूर्यादि की रक्षा करनेमें
स्तरिक्ष हमारे लिए गुणकारी हो ।

यह तो विश्वमन्त्राद् ब्रम् के लिए अत्रन्वा मन्त्र का प्रयोग हुआ। ऐसे
तिरिक्त यह समय और स्थान की दृष्टि से भी सादि नहीं बनादि है। अत्र
अत्र का अर्थ है जिसका सादि कोई कारण वा समय न हो। ईश्वर अत्रादि की
अन्वा भी। ईश्वर का अनादित्व प्रकट करते हुए वेद कहता है—

अस्मात्तुभ्यो अना स्वमनापिरिष्टं जनुषा तनवाति ।

युधेकापिबन्धिष्ठते ॥

—सा० पू० १०११॥

(इन्द्र) ऐश्वर्यसम्पन्न प्रभो ! (तव) तू (अस्मान्नुभ्यः) शत्रुरहित है अथवा किसी
का शत्रु नहीं है (अनापिः) किसी का बन्धु नहीं है या बन्धुरहित है (अना) ऐसा
कोई नेता नहीं है अथवा ऐसा कोई नर—सेवक—नोकर नहीं है अर्थात् तू अपने
ज्यों में किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है (जनुषा तनवात् अति) तू
जन्म से सनातन है, अर्थात् तू जन्म धादि से रहित अनादि है (युषा इत्) ज्योपसे
तू (आपिर्बन्धिष्ठते) बन्धुता को स्वीकार करता है ।

अयम् त्वामपूर्यं स्मूरं न कश्चिद् भरतलोभ्यस्वयः ।

वशि निम्नं हवामहे ॥

—सा० पू० १०११॥

(अपूर्यं) अनादि परमान्धम् (वशिन्) पापवारक प्रभो ! (अवस्वयः अयम्)
आ के अभिलाषी हम सब (त्वाम् व) तुम्हें ही (निम्नं) अद्भुत (स्मूरं) अविनाशी
को (हवामहे) कामना करते हैं (न) जिस प्रकार अन्य रक्षाभिलाषी लोग (वशिन्)

स्मूरं भरन्तः) किसी महापुरुष का आश्रय करते हैं।

इन वेद-मन्त्रों में ईश्वर को अजन्मा और अनादि शब्दों से सम्बोधित किया गया है और बताया गया है यह अजन्मा ईश्वर इतना शक्तिशाली है कि सम्पूर्ण पृथिवी को धारण करता है, प्रोत्तिकारक प्राप्तग्य पदार्थों को देता है, यह आप देता है, यह हमें बचाने से छुड़ाता है और ससार के विचित्र रहस्यों को हमें अपनी प्रेरणा द्वारा सिलताता है। हम प्रार्थना करते हैं कि मेघ, समुद्र, नौका, भूमि और अन्तरिक्ष के माय-माय यह परमेश्वर भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। वह परमेश्वर अनादि है, वह सर्वशक्तिशाली है, बिना किसी दूसरे की सहायता के वह अपने सम्पूर्ण कार्यों को करता है।

ईश्वर की हम लोग इसीलिए तो उपासना करते हैं कि वह सर्वशक्तिशाली और सर्वनियन्ता है। वह सर्वशक्तिशाली और सर्वनियन्ता अभी हो सकता है जब का अजन्मा और अनादि हो। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी, जिसका प्राप्ति होगा उसका अन्त भी होगा। यदि हम प्रभु को मरणवर्मा मान लेंगे तो उसके मरने के बाद हमारी कौन सहायता करेगा, कौन हमें हमारे कर्मों में अनुसार फल देगा? इसी प्रकार यदि परमेश्वर का जन्म होता हो तो उसके जन्म से पहले हमारा कौन रक्षक रहा होगा? इसलिये ईश्वर का न तो जन्म होता। और न मरण होता है। वह अनादि और अजन्मा प्रभु हमारे जन्म से पहले रहेगा हमारी सृष्टि से पहले या और वह उसके बाद भी रहेगा अर्थात् उसका और हमारा सम्बन्ध कभी टूटनेवाला नहीं है। पर कभी-कभी मनुष्य अपने पास रहने वाले व्यक्ति को भी अपने मन से दूर हटा देता है जब वह दूर हटा देता है; तो पास रहते हुए भी वह दूर हो जाता है। अनादि और अजन्मा से जब हम मृत्यु की कामना करते हैं उसका मतलब यह है कि हम प्रभु से अपना घटूट सम्बन्ध स्थापित करते हैं। जब हमारा उस प्रभु के साथ इतना गहरा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है कि वह हमें थोड़ा और थोड़ा सब कालों में दिखाई देने लगता है तो हमारी कमजोरी, सकीर्णता, भीड़ता, सन्देह अपने-आप हमसे विदा हो जाते हैं और हमें पूर्ण निर्भयता और शक्ति प्राप्त होती है, जिसका उद्गम परमात्म से है।

यह ध्यान रखने की बात है कि परमात्मा से हम जितना अपना सम्बन्ध स्थापित करेंगे, जितनी उसकी उपासना करेंगे उतना ही हम अपनी आत्मा :

पत्थर की चिकित्सा का, सुख-समृद्धि का रहस्य है। ऐसा कोई स्वाधीन सयोग
 है, ऐसा कोई स्वाधीन स्वास्थ्य नहीं, ऐसा कोई स्वाधीन सुख नहीं जो दस जीवन
 बाहर हो। यदि हम ज्ञानपूर्वक अनादि-अनन्त प्रभु के जीवन के प्रवाह में अपने
 रीति-धर्म और मानसिक दिव्य सुख को ठोक नरह स्थिर रख सकें तो यही मनुष्य
 कल्याण का परम रहस्य है। पूर्वोक्त मन्त्रों का यही भाव है। यदि रहस्य मनुष्य
 पर के गुणों को धारण कर स्वयं ईश्वरीय सत्ता से अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है
 तो वह निर्भय, सुखी और मस्त हो जाता है। इसलिए हमें प्रभु के अनादि और
 अन्तहीन रूप की उपासना करने का पयस्व करना चाहिए।

ईश्वर न्यायकारी और दयालु है

गणार्धप्रज्ञान के सप्तम ममुन्तास में स्वामी दयानन्द जी महाराज ने
 'कैसे ईश्वर दयालु और न्यायकारी है या नहीं?' इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा
 —'है।' प्रश्नकर्ता ने पुनः पूछा कि 'ये दोनों गुण परस्पर-विरुद्ध हैं। जो न्याय करे
 तो दया, और दया करे तो न्याय छूट जाए। क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो
 त्यों के अनुसार न अधिक न, न्यून नुरा-नु स पट्टे बाना और दया उसको कहते हैं जो
 अपराधी को बिना दण्ड दिये छोड़ देना।' स्वामीजी ने कहा—'न्याय और दया
 का नाममात्र ही भेद है, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन तिष्ठ होता है वही दया से।
 अण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्द होकर दुःख को प्राप्त न
 हो। वही दया कहानी है जो परमेश्वर के दुःखों को छुड़ाना और जैसा अर्थ दया और
 दाय का तुमने किया वह ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया
 हो उसको उतना वैसा ही दण्ड देना चाहिए। उसी का नाम न्याय है, और जो
 अपराधी को दण्ड न दिया जाए तो दया का नाम हो जाए, क्योंकि एक अपराधी
 डाकू को छोड़ देने से सहस्रों समीप पुरुषों को दुःख देना है। जब एक के छोड़ने से
 सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है तो वह दया किस प्रकार हो सकती है? दया
 वही है कि उस डाकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डाकू पर, और
 उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्रों पर दया प्रकाशित होती है।'।

प्रश्नकर्ता ने पुनः प्रश्न किया, 'किर दया और न्याय दो अन्त क्यों हुए? उन

दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है, इसलिए एक शब्द का रहना तो अशुद्ध था। इससे पता लगता है कि ये दोनों एक ही शब्द हैं। स्वामीजी उन्हीं ने पूछने हैं कि 'क्या एक नाम के अनेक अर्थ और एक अर्थ के अनेक नाम नहीं होते ? जब एक नाम के अनेक अर्थ और अनेक अर्थों का एक शब्द होता है तो शका करने की कोई आवश्यकता नहीं। देवों, ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन गिद्ध होने के अर्थ जगत् में मन्त्र पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रहे हैं। इससे भिन्न जगत् में दूसरी बड़ी दया हीन-नी है ? का न्याय का फल प्रत्यक्ष दोखना है कि सुख-दुःख की व्यवस्था अधिष्ठान और मृत्यु का फल प्रकाशित कर रही है। इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सुख होने और दुःख छूटने की इच्छा और विद्या करना है वह दया और बाह्य देवा अर्थात् गन्धन-छेदनादि वधावत् दण्ड देना न्याय कहलाता है। दोनों का एक प्रयोग यह है कि सबको पाप और दुःखों से पुद्गल कर देना।'

स्वामीजी महाराज ने न्याय और दया का विशेषण करने के बाद ब्रह्म सुन्दर रूप में उसका प्रयोजन बतलाया है। वेद भी ईश्वर की न्यायकारी दया का मानता है और कहता है—

पथं दुःसंतां धप दूष्यो जहि दूरे वा मे अन्ति वा के धिक्त्रिण ।

अथा यज्ञाय गृणते मुणं कृष्यन्ते सरये वा रिषामा अयं तव ॥

—शु. १. १४१

हे (धाम्ने) तेजस्वी प्रभो ! (बधेः) वध के साधनभूत शस्त्रों में (दुःसंतां) दुर्बल (दूष्यः) दुर्बलियों को (अधमहि) ठाढ़नाओं के द्वारा मार समान् सम्मान रिक्ता (दूरे) जो दूर हैं (वा मे) या जो (अन्ति वा) पास हैं तथा (केचिन्) जो केचिन् (धिक्त्रिणः) सर्वभक्षण करनेवाले अथवा स्वार्थी हैं उनका हनन कर। (अथा) और (यज्ञाय) यज्ञ करनेवाले (गृणते) स्तोत्रों को (मुणं कृष्यन्ते) सुखी कर। हे प्रभो ! (तव) तेरी (सख्ये) मित्रता में (अयं वा रिषामा) हम नष्ट न हो।

परमेश्वर दुष्टों को उनके दुष्ट कर्मों का दण्ड देता है और सज्जनों को पुण्य देता है। दुष्टों को दण्ड देकर उन्हें सुमान पर लाना उसका उद्देश्य है।

परमात्मा सर्वशक्तिमान् है। इसलिए वह जानता है कि कौन क्या कर्म कर रहा है और उसे क्या दण्ड देना चाहिए। वह अपनी सर्वज्ञता से सबके अपराधों को जानकर उनके अनुकूल न्याय करता और भले-बुरे कर्मों का फल देता है। वेद के

एक मन्त्र में इस बात को स्पष्ट करते हुए बतलाया गया है—

वि जानीद्धार्यान्वि च दस्यवो बहिष्मन्ते रम्यया सासदप्रतान् ।

शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेस्ता ते सद्यमादेयु धाकन ॥

—ऋ० १।५।८

हे प्रभो ! (धार्यान् विजानोहि, च ये दस्यवः) तू भार्यों—श्रेष्ठ कार्य करनेवाले मनुष्यों को जानता है और जो दस्यु—दुष्ट कार्य करनेवाले लोग हैं उनको जानता है, अतएव तू (बहिष्मन्ते) पूजादि सत्यकर्म करनेवाले को (रम्यया) सिद्धिपुस्त करता है, और (यजमान् शासत्) यजतो—पापियों को दण्ड के द्वारा शिक्षा देता है, (शाकी भव) तू ही ज्विनशासी है और (यजमानस्य चोदिता) यजादि कर्म करनेवाले को सत्यकर्म में प्रेरित करना है (ते सद्यमादेयु ता विश्वा इत् धाकन) तेरे सद्य मातृभोग के निमित्त मैं उन सभी सुकर्मों को चाहता हूँ ।

सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा होने से परमेश्वर सबके गुण और दोषों को जानता है और वह उनके अनुसार मनुष्य को दण्ड देता है तथा उसे सुखी करता है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए निम्न मन्त्र में कहा गया है—

यद्वंशं वाशुषे स्वमाने नार्हं करिष्यसि ।

तवैतत्सामगिरः ॥

—ऋ० १।१।५

हे (गिरः) प्राणों-के-प्राण (यद्वंशं) परम प्यारे (यद्वंशं) सर्वज्ञ प्रभो ! (यत्) जो (तवै) तू (वाशुषे) वानशील के प्रति, फलस्वरूप (यद्वंशं) भलाई, कल्याण (करिष्यसि) करता है । (यत्) वह (तवै) तेरा (सत्य इत्) अटल नियम है ।

धार्यान् परमेश्वर का यह अटल नियम है कि जो मनुष्य जैसा करेगा, उसे वैसा फल मिलकर रहेगा । कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक सम्प्रदायों और मतों में पापों को परमेश्वर क्षमा कर देता है, यह मानकर अनेक धार्मिकों का विघ्न किया गया है । पौराणिकों की इस विषय में मान्यता है कि बाहे धाग जीवन-भर भूट-भसोट, व्यभिचार, चोरी, कासाबाजारी और धूम लेने रहिए, निषेधों, निषेधों और गरीबों को छसाने रहिए, मरते समय या किसी निश्चित दिन गमाजी में कुक्की लगा लीजिए या गवाजस भी लीजिए, तो पापों से छुटकारा हो जाएगा । मुसलमानों में 'हज्रयात्रा' और वहाँ जाकर 'शये अम्बद' नामक पत्थर को चूमने से पापों के क्षमा हो जाने की मान्यता है । इसी मत का पोंच तो रोम में पापों को

[illegible][illegible]

अथ कथं भवति तदानीं कथं वाच्यं तदानीं कथं वाच्यं ॥

— **W. J. G. S. J.**

(घः) ओ इन्द्र (घान्) घनगण (बभ्रुवे विन्) करके जाने के प्रति भी (मृदुर्गन्धि) हवा बनाये रमना है, (बभ्रुवे) उम मधुसूदन परमात्म्या के निरुद्ध (बभ्रु) हृदय (घनागाः रघाम) घनगामी होने, सर्वत्र उनके गभीर घनरापरहित होकर रहें। (घहिले) उम घनगण, सर्वव्यापी देव के (बभ्रुवि घन्) विविध तावादि वशों के अनुकूल (ब्रह्मणः) आचरण करें। हे विद्वानादि गमस्त माउदेश ! (ब्रह्मन्) घन सब (मः) हम उभागर्ही का (व्यस्तिभिः) कस्यामो से व्यस्ति विविध भयन की भागीर्वादि देवर (घान्) रक्षा करें।

एक संभव संभव देलिए—

अन्तुनमरया गति मित्रस्य माया पषा ।

आय प्रियस्य शार्ङ्गस्य हिमानस्य सखिबरे ॥

— 20 —

यदि (गतिमयवाम्) सद्गति प्राप्त करना चाहें तो (विद्वत्स्य) स्नेहमय — इयानु मय के (पया) बनाये मायं से (याया) जाई, क्योंकि (अथ सद्गतिानस्य शिवस्य) इस

[illegible]

कावेरि नदी के इन कुलों का ध्यान हमसे लक्ष्मिदेवना उठाएंगे। हमारा प्रभाव रहेगा और हम मानवता की सेवा करेंगे। हममें न के बहा है— “मनुष्य का चरित्र स्वयं बोलता है। कोई न कोई बनी नहीं होता, वाम में कभी कोई नहीं होता। बोलना भी प्रभाव का झूठ धरती ही स्पर्श हो जाता है। यदि हम सब सोमों के और गन्ध का व्यवहार करने में भी जारी रहें और सब प्राणी सुखी नष्ट करेंगे।”

मन. हमें परमेश्वर के स्थापनाधि और दयालु रूप का दयान और पारना
दानी चाहिए। माद रहिए, हमने पाप जीवन में प्रसन्न हो सकते थे और मनुष्य,
कुल गरीब, लक्षण, प्रसन्न, माद बैटना, चना, बठोरला, परेशानी, उद्वेग प्रादि

उत्पन्न होगा, अतः इस मन्त्र में यह भी बतला दिया गया है कि वह परमेश्वर
 भजायमानः = उत्पन्न न होनेवाला = अजन्मा है, वह जड़ और चेतन सबके भीतर
 है। मन्त्र है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तत्सुबुवनानि विरवा ॥

—यजुर्वेद ३१।१६

(प्रापतिः अजायमानः गर्भे अन्तः चरति) सम्पूर्ण का स्वामी प्रभु अजन्मा है और
 वह चेतन और जड़ पदार्थों के अन्दर विद्यमान है । (बहुधा विजायते) नाग प्रकार
 र जगत् उसी के सान्ध्य से उत्पन्न होता है । (धीराः तस्य योनिं परि पश्यन्ति)
 और जन उसकी प्राप्ति के साधनों का भली प्रकार विचार करते हैं अथवा बुद्धि-
 मत् लोग इस जगत् का कारण उसी ब्रह्म को जानते हैं (तस्मिन् ह विरवा
 वनानि तस्युः) इसी में सारे लोक-लोकान्तर रहते हैं ।

इस अन्तर्यामी परमात्मा को विद्वानों ने सनातन या नित्य माना है । नित्य
 होने के कारण वह उत्पन्न होनेवाली वस्तु में प्रारम्भ से ही—यही तक कि उससे
 पूर्व से ही विद्यमान रहता है । वेद ने भी इसका प्रतिपादन किया है और कहा है—

भोम्यो भवदधो अगमवद् बहु ।

धो वेदमुत्तरावन्तमुपासते सनातनम् ॥

अर्थात् यह सर्वज्ञ पवित्र प्रभु सूर्य को प्रकाशित करता है, और वही सर्वव्यापक, सबसे विचार करने योग्य प्रभु सम्पूर्ण तेजस्वी पदार्थों को प्रकाशयुक्त करता है।

एक अन्य मन्त्र में कहा गया है—

विरवो यस्य सते जनो धाधार धर्मोऽन्यतः ।

पुनानस्य प्रभुवतोः ॥

—ऋ० ६।१५।६

अर्थात् जिस प्रभुत ऐश्वर्य-सम्पन्न (पुनानस्य) पवित्र (धर्मोऽन्यतः) नियमपालक प्रभु के (सते) नियम में या घर में (विरवः जनः) सारा संसार (धाधार) अपनी सत्ता धारण कर रहा है, उस पवित्र परमात्मा की भक्ति से भजने मन्, वाक्, काम को पवित्र करना चाहिए।

इस प्रकार ऊपर के मन्त्रों में परमेश्वर को भक्त्यामी, सनातन और पवित्र बताकर उसकी उपासना करने का उपदेश दिया है। मनुष्य बैठकर राम का नाम लेता है, धौकम् का जप करता है, परन्तु यदि उसका मन पवित्र नहीं और उसने भक्त्यामी भगवान् के वास्तविक स्वरूप को समझा नहीं तो उसकी यह प्रार्थना बेकार है। जब हमारा मन किसी की ध्यान और भक्ति में लग जाता है तब हमें उसके सिवाय किसी का ध्यान नहीं रहता।

अकबर बादशाह एक बार नमाज का वस्त्र बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। इतने में एक स्त्री अपनी भिन्ना में झूठी हुई अपने पति को खोजने हुए छहर-छहर दृष्टि डालती चली जा रही थी। उसे बादशाह का जमीन पर बिछा हुआ कपड़ा दिखाई नहीं दिया, और वह उस पर पैर रखती धाने बढ़ गई। बादशाह को क्रोध तो आया पर वे उस समय नमाज पढ़ रहे थे, अतः कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद वह अपने पति के साथ लौट रही थी। बादशाह नमाज पढ़ चुके थे। उन्होंने उसे रोका और बोले “तुम्हें दीक्षा नहीं—मैं नमाज में था। प्रभुभक्ति में था। आपनमाज भी तुम्हें दिखाई नहीं दिया? पैर रखती चली गई? मैं दिल्ली का बादशाह हूँ।”

मुपती ने सब सुना और बोली “अरे बादशाह! तुम क्या नमाज पढ़ रहे थे? नमाज का मतलब है अपने प्रियतम की खोज। मैं भी अपने प्रियतम की खोज में जा रही थी। तुम्हें आपनमाज नहीं दीक्षा। तुम्हें तो केवल मेरा प्रियतम ही सूझ रहा था। तुम्हें मैं कैसे दिखाई पड़ गई?”

ब्रह्म सत्य (सत्) ज्ञान (विद्) और आनन्दरूप है अर्थात् वह सच्चिदानन्दस्वरूप है। इस प्रकार सब गुणों का तीन ही गुणों में समावेश करके वर्णन किया गया है। अनेक स्थानों पर परमेश्वर के परस्पर-विरुद्ध गुणों को एक करके ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि ब्रह्म अणु से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है। 'अणोरणीयान्महतो महोयान्' (कठो० २।२०), 'तदेवेति तन्नेति तद् दूरे तदन्तिके' अर्थात् वह हिलता है और हिलता भी नहीं, वह दूर है और समीप भी है। (ईत० ५) यथवा 'सर्वेन्द्रियगुणामासं' होकर भी 'सर्वेन्द्रियविर्जित' (श्वेता० ३।१७) है। मृत्यु ने त्रिकेता को कहा है प्रभु के सब सदागुणों को छोड़ दो और जो धर्म-अधर्म, कृत-अकृत और भूत-अव्यय के परे हो उसे ही ब्रह्म जानो (कठ० २।१४), नामरूपात्मक मूर्त या अवर्ण्य पदार्थों के परे जो अदृश्य या अवर्णनीय है उसे ही परब्रह्म समझो (बृहद् २।१।६) अधिक बया कहें, जिन पदार्थों का कुछ नाम दिया जा सकता है, उन सबसे भी परे जो है, वही ब्रह्म है और ब्रह्म की अभ्युपगम, निर्गुण, निराकार स्वरूप दिखाने के लिए 'नेति नेति' एक छोटा-सा निर्देश, आदेश या सूत्र ही हो गया है। बृहदारण्यकोपनिषद् में उसका बार-बार प्रयोग हुआ है (बृ० ३।१।२६, ४।२।४, ४।२।४, ४।४।५)। इसी प्रकार दूसरी ऋग्वेदों में भी परब्रह्म के निर्गुण, निराकार, अधिस्त्य रूप का वर्णन पाया जाता है 'यतो वाचो निर्वर्तते अग्राम्य मनसा सह' (संति० २।६), अत्रेयं (अदृश्यं), इहम् (मु० १।१।६) 'न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा' न धोत से, न वाणी से किया जा सकता है। अथवा—

असाम्यमस्पर्शमरूपमव्ययं तदादरसं तित्यमनाद्यवच्च यत् ।

अनाद्यनंतं महतः परं शुभं निष्काम्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते ॥

परब्रह्म परमेश्वर पञ्चमहाभूतों के शब्द, स्पर्श रूप, रस और पण्ड—इन पाँचों से रहित, अनादि, अनन्त और अव्यय है। (कठोपनिषद् ३।१५)

यद्यपि परमेश्वर निराकार, अदृश्य, निर्गुण है परन्तु प्रत्यक्ष और अनुमानादि णों से परमेश्वर की सत्ता है ही। देखनेवालों को यह परमेश्वर सर्वत्र दिखाई देता है। जरा निगाह उठाओ उसकी पताचार्हें दिखाई देवी जो उसकी ओर सनें : रही होती।

फूल की पंखुड़ियों में, तितली के पंखों में, परिन्दों के पंखों में, बादलों में, ह्रस्व में, प्रभात की ऊषा में; सध्या की छिटकती मासी में वही चिरन्तर ईश

ब्रह्म सत्य (सत्) ज्ञान (चित्) और आनन्दरूप है अर्थात् वह सच्चिदानन्दस्वरूप है। इस प्रकार सब गुणों का तोन हो गुणों में समावेश करके वर्णन किया गया है। अनेक स्थानों पर परमेश्वर के परस्पर-विरुद्ध गुणों को एक करके ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि ब्रह्म भग्न से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है। 'अधोऽरणीयान्महतो महोऽयम्' (कठो० २।२०), 'तदेकमिदं सर्वमिदं तद् दूरे तदन्तिके' अर्थात् वह हिलता है और हिलता भी नहीं, वह दूर है और समीप भी है। (ईश० ५) अथवा 'सर्वेन्द्रियगुणामासं' होकर भी 'सर्वेन्द्रियविर्जितं' (श्वेता० ३।१७) है। मृत्यु ने अधिकता को कहा है प्रभु के सब सत्ताओं को छोड़ दो और जो धर्म-अधर्म, दृढ-अदृढ और भूत-अभूत के परे हो उसे ही ब्रह्म जानो (कठ० २।१४), नामरूपात्मक भूतं या अमूर्तपदार्थों के परे जो अदृश्य या अवर्णनीय है उसे ही परब्रह्म समझो (बृहद् २।३।५) अधिक क्या कहें, जिन पदार्थों का कुछ नाम दिया जा सकता है, उन सबसे भी परे जो है, वही ब्रह्म ॥ और ब्रह्म का अक्षय, निर्गुण, निराकार स्वरूप बिलालने के लिए 'नेति नेति' एक छोटा-सा निर्दोश, आवेश या सूत्र ही हो गया है। बृहदारण्यकोपनिषद् में उसका बार-बार प्रयोग हुआ है (बृ० ३।६।२६, ४।२।४, ४।२।४, ४।४।५)। इसी प्रकार दूसरी उपनिषदों में भी परब्रह्म के निर्गुण, निराकार, अचिन्त्य रूप का वर्णन पाया जाता है, जैसे 'यतो वाचो निर्वर्तते अत्राप्य मनसा सह' (तैत्ति० २।६), अद्वैत (अद्वैत), ब्रह्म (मु० १।१।५) 'अ चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा' न श्रोत्रे, न वाणी से [ण किया जा सकता है। अथवा—

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तवाऽरसं नित्यमगन्धवज्जलं यत् ।

अनाद्यनन्तं महतः परं प्रुर्बं निजाम्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते ॥

ह परब्रह्म परमेश्वर पञ्चमहाभूतों के शब्द, स्पर्श रूप, रस और गन्ध—इन पाँचों से रहित, अनादि, अनन्त और अव्यय है। (कठोपनिषद् ३।१५)

अथि परमेश्वर निराकार, अदृश्य, निर्गुण है परन्तु प्रत्यक्ष और अनुमानादि भावों से परमेश्वर की सत्ता है ही। देखनेवालों को यह परमेश्वर सर्वत्र दिखाई पड़ेगा। जहाँ निगाह उठाओ उसकी पताकाएँ दिखाई देंगी जो उसकी ओर सँकेत कर रही होंगी।

फूल की पंखुवियों में, तिलकी के पत्तों में, परिन्दों के परों में, बादलों में, इन्द्र-निध में, प्रभात की ऊषा में, संध्या की छिहकती जाती में वही चित्रकार बँटा

अपनी तूलिका से नाना प्रकार के रंग भर रहा है। पवन के झरोके में, झरोके की झर-झर में, बादलों के गर्जन में, पक्षियों के कलरव में, प्रपातों की झरने में, मयूरी के नर्तन में, कीयल की कू-कू में, पपीहे की पी-पी में, नदियों की कलकल में वही गर्जना बैठे अपने सभीत की सुरीली तान छेड़ रहा है।

ऊषा में किसकी छवि मुस्करा रही है ? श्यामल मेघों में किसका निमिष केशपाग लहरा उठता है ? मन्द-मन्द बहते मलयानिल में किसका सौरभ-धरा उन्मत्तवास है ? धान के बहुरंगी खेतों में किसका हरित प्रचल लहरा रहा है ? रवि-शशि किमके लोल कुण्डल हैं ? इन्द्रधनुष किस चित्तचोर का जादूभरा स्मित है ? पृथिवी किसका पग है ? अन्तरिक्ष किसका उदर है ? द्युलोक किमका विराज भाल है ? गेज सवेरे सैकड़ों मील दूर से चलकर आलोकदूत किमका सन्देश कलियों के कान में कहने पुणों की क्यारियों में आ पहुँचता है और किस सन्देश को सुनकर कलियाँ अपना सुकुमार बूँध उठाकर सत्वर झौंकने लगती हैं ?

आसमान में टिमटिमाते तारों की दीपमाला उसी का स्वागत कर रही है। वृक्षों की मधुर गुहरानियों किसकी महिमा जता रही है ? ऊँचे लड़े पहाड़ों की गगनचुम्बी चौटियाँ किसकी ऊँचाई पाने के लिए उद्यत रही हैं ? अगाध समुद्र की अचिन्तनीय गहराई किसका गाम्भीर्य प्रकट कर रही है। पत्ते-पत्ते की निरिर रचना में उसी शिल्पी की शिल्पकला का चमत्कार है। सूर्य का उष्ण प्रकाश और चन्द्र की शीतल चाँदनी उसी वैज्ञानिक का आविष्कार है। सूर्य के प्रकाश में, चन्द्र की चाँदनी में, तारों की टिमटिमाती ज्योति में, विद्युत् की चमक में, अग्नि के तेज में, प्रभात की लाल ऊषा में, सन्ध्या की रंगीली छटा में उसी ज्योतिस्वरूप की ज्योति जगमगा रही है। इस सम्पूर्ण विश्व में वह प्रभु ही प्रभु विद्यमान है। सभी शक्तियाँ उसी की शीज में हैं। तभी तो 'असादजी' ने कहा है—

महाशैल इस परम श्योब में अन्तरिक्ष में ज्योतिर्मान।

ग्रह नक्षत्र और विद्युत्कण किसका करते वे शाश्वत ?
अन्त में वे बहते हैं—

हे विराट् ! हे विश्वदेव !

तुम कुछ हो ऐसा होता मान।

मनुष्य उस प्रभु को प्राप्ति करना तो चाहते हैं, परन्तु इस तात्पर्यात्मक की सोजने के लिए इधर-उधर घटनते रहते हैं। उसके लिए दूर जाने की आवश्यकता

नहीं। वह प्रभु सर्वत्र व्यापक है तो आत्मा में तो होना ही, अतः नानक ने कहा है—

काहे रे बन खोजन जाई

सर्व निवासी सदा घलेपा, तोही संग समाई ।

पुण्य मध्य ज्यों बाम बसत है, मुकुर मध्य क्यों छाई ।

वेते ही हरि बस निरन्तर, घट ही खोजो भाई ॥

और जब परमेश्वर के घट-घट व्यापक रूप को हम जान लेंगे तो उस समय अपने
घोर पराये का भेद मिट जाएगा, मनु और मित्र की समस्या हल हो जाएगी।
सन्त कवि हरिदास कहते हैं—

अब हों कामों बंद करों ?

कहन पुकारि प्रभु निज मुख से,

घट घट हों बिहरी ।

यही अब मैं जिससे बंद करूँ, जबकि मेरे प्रभु खुद पुकार-पुकारकर कह रहे हैं
कि "घट-घट में मैं ही बिहार कर रहा हूँ।"

ईशोपनिषद् या यजुर्वेद के ४०वें अध्याय में कहा गया है—

ईशावास्यमिदं सर्वं यद्विष्णुं अमृतं जगत् ।

इस ब्रह्माण्ड में जो जगत् है वह सब ईश्वर के निवास करने योग्य है, ईश्वर इसके
मनु-मनु और कण-कण में विद्यमान है। ईश्वर हम सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में साधिकार
बसा हुआ है। कैसे ? 'सुखे मणिमला इव' जैसे धागे में मणियाँ गुंभी हुई होनी
हैं। वेद में कहा है 'स धीमः प्रोत्तम विश्वः प्रजायु' (यजु० ३२।८) वह परमात्मा
सभी प्रजाओं में ताने-बाने के समान भोज-भोज है।

बिस्वी उर्ध्व के कवि ने लिखा है—

तू **॥** अरे मैं पिनहा है, जहाँ तुझमें समाया है।

मूहरमर इक जगह या रब तू हरगिज हो नहीं सकता ॥

ईश्वर की सर्वव्यापकता के विषय में मुण्डकोपनिषद् कहती है—

ब्रह्म वेदममूर्तं पुरस्ताद् ब्रह्म परत्वाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं च प्रभुर्तत् ब्रह्म वेदं विश्वमिदं परिच्छत् ॥

यह समूहक ब्रह्म ही प्रागे है, यही पीछे है, यही दाहिनी ओर है और यही बाईं
ओर है। यही नीचे और ऊपर फैला हुआ है। यह साध विश्व ब्रह्म से भोज-भोज
है। जो कुछ घेष्ठउम है, वह ब्रह्म का प्रकाश है।

वेद में कहा है—

सविता परमात्मा सविता पुरस्तात्सवितापरास्तात्सविता
सविता नः सुषणु सर्वताति सविता नो दात०

सर्वोत्पादक परमात्मा पीछे की ओर है ओर धाने की ओर भी
ऊपर की ओर है ओर वही नीचे भी है। यह सर्वत्रैक श्री
इष्ट पदार्थ ओर ही जीवन प्रदान करे।

विश्वतरुणवृक्षविश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरत्न वि
नं बाहुभ्यां धामति सं पतत्रैर्वावाभूमी जनयन्

उस परमात्मा की सब ओर भाँति हैं, सब ओर मुख हैं, सब
सब ओर पैर हैं। यह देव निवासीन परमाणु भाँति से स
कार्यरूप में प्रकट करता हुआ अनन्त बन-पराक्रम से सब
है। तुलसीदास कहते हैं—

हरि व्यापक सर्वत्र सप्तामा ।

प्रेम से प्रगट होय मैं जाना ॥

ईश्वर की सर्वव्यापकता से क्या लाभ है ? वेद व्यास कहते
एकोऽग्रमस्मीनि स मयसे रत्नं न ह्युत्तरं वेति
ये वेदित्वा कर्मण पापकाम तस्यान्तिके रत्नं
मै भवेत्ता हूँ तू ऐसा मानता है, हृदय में निवास करदेवा
जानता। वे प्रभु को तेरे सब पापकर्मों को जानते हैं। म
करता है ?

यज्ञ के प्रारम्भ के मन्त्रों में उपासक कहता है—

प्रभुतोपस्तरजमसि ।

ईश्वर हमारे नीचे का बिस्तर है।

प्रभुतापिधानमसि ।

प्रभु हमारे ऊपर का धोकरा है।

जब इस प्रभु की व्यापकता का हम वास्तव में सब
हम सभी पापों ओर पैर तथा हृदय से सब जाते हैं। नीत

सर्वभूतस्वधारमानं सर्वभूतानि धातमनि । —गीता ६।२६

मारे प्राणी मुझमें हैं धीरे में सबमें हूँ ।

ईशोपनिषद् भी इसी बात को कहती है—

अस्तु सर्वाणि भूतानि धातमन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु धातमानं ततो नृ विजगृप्सते ॥

जो व्यक्ति सब प्राणियों को अपने में धीरे अपने को सबमें समझता है वह किसी से घृणा नहीं कर सकता । जब हम परमेश्वर को सर्वव्यापक समझेंगे उस समय अपराधी का दण्ड पाने से बचने की प्रवृत्ति का अन्त हो जाएगा धीरे 'दाबूदयाल' की भाँति हम भी कहेंगे—

मुनहगार अपराधी तेरे भाजि कहाँ हम जाहि ।

'दाबू' देठया सोधि सब मुम बिन कहि न समाहि ॥

तेरे मुनहगार भागें तो धानिर भागकर जाएँ कहाँ ? छिपने के लो सारे डोर खोज भाँते सरकार ! पर, जहाँ भी गये वहाँ मुझे मौजूद पाया । दाबूदयाल ने परमेश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए लिखा है—

दाबू बेछीं बयाल को, सकल रह्या भरपूर ।

रोम रोम में रमि रह्या, नू जिनि जानें दूर ॥

अपने बयानु मालिक को मैं हर जगह मौजूद पाता हूँ, मेरा प्रभु रोम-रोम में रम रहा है । मन मगन कि मेरा स्वामी मुझमें दूर है ।

गरीबशास को सर्वत्र प्रभु के दर्शन हो रहे हैं—

साहब तेरी साहिबी, क्या कहूँ करतार,

पलक पलक की बीटि में, पूरन ब्रह्म हमार ।

कबीर ने भी प्रत्येक स्थान पर प्रभु के दर्शन करते हुए कहा है—

सब घट मेरा साइयाँ, सुनी सेज न कोई,

जा घट की बलिहारियाँ, जा घट परगट होई ।

आगे मैं कहने हूँ—

पावक कभी साइयाँ, सब घट रह्या सपाई,

बिन चक्रमक लागे नहीं, ताते बुझ बुझ जाई ।

मेरा स्वामी भाग की भाँति ससार के प्रत्येक रूप में समाया हुआ है । पर लगन के चक्रमक से बिना मने सब न । इसी से तो मेरी यह नौ बुझ-बुझ जाती है ।

वेद में कहा है—

सविता परमात्मा सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सविताऽधस्तात्।

सविता नः सुवतु सर्वं ताति सविता मो रातां दीर्घं वदुः॥
—इ. १. १. ११।

सर्वोत्पादक परमात्मा पीछे की ओर है और आगे की ओर भी। वही तातेन ऊपर की ओर है और वही नीचे भी है। यह सर्ववैश्वदेव और सर्वव्यापक इष्ट वशसे ओर दोषों जीवन प्रदान करे।

विश्वतश्चक्षुः पृथिव्यतोमुखो विश्वतो माहुरत विश्वतश्चक्षुः॥

सं माहुरम्यो धमति सं पतर्ज्यो वाभूमौ अनयन् देव एकः॥
—इ. १. १. १२।

जब परमात्मा की सब ओर धारित है, सब ओर मुख है, सब ओर पुराण है, सब ओर पैर है। यह देव विश्वामित्र परमाणु आदि से सूर्य और पृथिवी के चारों ओर में प्रकट करता हुआ अनन्त ब्रह्म-व्यापक से सब ओर ओम्कार है। गुणवीर्य कहते हैं—

हरि व्यापक सर्वत्र तत्त्वात् ॥

अथ ते प्रकट होइ सँ आता ॥

ईश्वर को सर्वव्यापकता से क्या लाभ है ? वेद व्याप्त करने हैं—

एकोऽहमस्मीति च मयमे सर्वं न ह्यख्यं वेदिता मुनि पुराणम्।

जो वैदिक कर्मकाण्ड अथर्ववेद सत्यात्मिके सर्व मुनिपुत्रोक्तिः मे अनेका हूँ न देता मानता है, हृदय में निवास करने से परमात्मा को न जानना। ये ब्रह्म को मेरे सब वाक्यों को जानने हैं। अरे, तुम्हारे वेदों का क्या है ?

ब्रह्म के आकाश के वाक्यों में उक्तक कहना है—

यो धानी इतो यो धत्स्वन्तर्धं धोवधोर्वीर्य भाविवेश ।

य इमा विरथा भुवनानि चापनुचे तस्मै वृद्धाय भगो अस्त्वल्पे ॥

—पं० ७।८७।१

जो रूढ़ धनि मे, जो जल मे और जो धोपधियां और (धोवधः) वनस्पतियों मे (भाविवेश) स्थापक है । (भः) जो (इमा विरथा भुवनानि) इन गव भुवनो का (चापनुचे) रचना है (तस्मै अल्पे वृद्धाय भगः अस्तु) उस धनिरूप रुढ़ के लिए मेरा नमस्कार है ।

इसमे रूढ़ की व्यापकता का उल्लेख किया गया है । रूढ़ परमात्मा को इसलिए कहते हैं कि वह दुष्टों को दलाना है ।

वह दिग्ग परमात्मा सब दिशा-उपदिशाओं मे पूर्णतया व्यापक है । वह सबमे प्राचीन, सबमे प्रसिद्ध और सर्वत्र विद्यमान है । वह सबके बीच में व्यापक है । वह जैसा इस समय सर्वत्र उपस्थित है, वैसा ही भागे भी रहेगा । वह मुख्य प्रादि प्रथमों की शक्तियों को, प्रत्येक पदार्थ मे व्यापक रहना (वृद्धा, धारण करता है) ।

यजुर्वेद ३२।४ मे आया है —

एषो ह देवः प्रदिशोऽग्नू सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ सर्वे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यह् अनासितपठति सर्वतोमुखः ॥

—पं० ३२।४

(ह) निश्चय से (देवः देवः) यह देव अर्थात् दिग्ग परमात्मा (सर्वाः प्रदिशाः) सब दिशाओं-उपदिशाओं मे (अग्नू) ताप-प्राप्त रहता है । (स हः) वह निश्चय से (पूर्वः) प्राचीन और (जातः) प्रसिद्ध है (स उ) वह निश्चय से (सर्वे अन्तः) सबके बीच मे है (स एव जातः) वह निरुद्ध ही है और निश्चय से (सः) वह ही सदा (जनिष्यमाणः) निरुद्ध रहेगा । हे (अनाः) लोको, यह परमात्मा (सर्वतो मुखः) सर्वत्र मुख प्रादि प्रथमों की शक्तियों को धारण करनेवाला (प्रत्यह्) प्रत्येक पदार्थ मे (तिष्ठति) रहता है ।

वेनस्तत्परमन्निहितं गृह्णन् यत्न विषयं भवत्येकनीदम् ।

तस्मिन्निदं सञ्च विधेति सर्वं स श्रोतः प्रोतवच विष्णुः प्रजापु ॥

—पं० ३२।८

(वेनः) जानी मनुष्य (तत्) उस (गृह्णन्निहितं) गुप्तस्थान में धनया बुद्धि मे रहने-वाले तथा (तत्) निकालाबाधित निरुद्ध वृद्ध को (यत्न) देखना है (यत्न) जिस

१५० यो धामो, एतो यो अस्वगत्यं ओपहीवीदय आधिवेश ।

१५१ य इमा विरवा भुवनानि वाक्नुये तस्मै इदाम नमो अस्त्वन्मये ॥

—म० ७।८७।१

जो यह अग्नि मे, जो जन मे और जो ओपधिरों और (वीदयः) वनस्पतियों मे (आधिवेश) व्यापक है । (मः) जो (इमा- विरवा भुवनानि) इन सब भुवनो को (वाक्नुये) रचता है (तस्मै अस्मये इदाम नमः अस्तु) उस अग्निरूप रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है ।

इसमे रुद्र की व्यापकता का उल्लेख किया गया है । रुद्र परमात्मा को इसलिए कहते हैं कि वह दुष्टों को रचता है ।

यह दिव्य परमात्मा सब दिवा-उपदिशाओं मे पूर्णतया व्यापक है । वह सबसे प्राचीन, सबसे प्रसिद्ध और सर्वत्र विद्यमान है । वह सबके बीच मे व्यापक है । वह ऐसा इस समय सर्वत्र उपस्थित है, जैसा ही प्राग् भी रहेगा । वह मुख आदि अवयवों की शक्तियों को, प्रत्येक पदार्थ मे व्यापक रहता हुआ, धारण करता है ।

यजुर्वेद ३२।४ मे आया है —

एवो ह देव. प्रदितोऽग्नू सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ नमो अस्तः ।

स एव जातः स अनिष्यमाणः प्रत्यद् जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥

—म० ३२।४

(ह) निश्चय से (एवः देवः) यह देव अर्वाग् दिव्य परमात्मा (सर्वाः प्रदितः) सब दिशाओं-उपदिशाओं मे (अग्नू) साध-नाथ रहता है । (स हः) वह निश्चय से (पूर्वः) प्राचीन और (जातः) प्रसिद्ध है (स उ) वह निश्चय से (नमो अस्तः) नमने की भाँति है (स एव जातः) वह निरट ही है और निश्चय मे (सः) वह ही मदा (अनिष्यमाणः) निरट रहेगा । हे (जनाः) लोगों, वह परमात्मा (सर्वतो मुखः) सर्वत्र मुख आदि अवयवों की शक्ति की धारण करनेवाला (प्रत्यद्) प्रत्येक पदार्थ मे (स्तिष्ठति) रहता है ।

वैनतरापरयग्निहितं गुहास्यं यत्र विश्वं भवत्येवनीडम् ।

तस्मिन्निदं सञ्च विचरति सर्वं स शीतः प्रोतश्च विभुः प्रभामु ॥

—म० ३२।८

(वेन) आनी मनुष्य (गन्) उस (गुहास्यं) गुफास्थान मे यथवा बुद्धि मे रहने-वाले तथा (सन्) विकासवाधित नित्य ब्रह्म को (परयन्तु) देखता है (यत्र) जिन

बहु मे (विशेष) मरु मरु (दुर्लभ) मरु मरु की (मरु) मरु मे ।
(मरु) मरु मे (दुर्लभ) मरु मरु मरु मरु मरु मे । (मरु)
मरु मरु मरु मरु मरु मे । (मरु) मरु मरु मरु मरु मरु मे ।
(मरु) मरु मरु मरु मरु मरु मे । (मरु) मरु मरु मरु मरु मरु मे ।

संसार की मूल्यवान् वस्तुओं को खरीदने के लिये हमें पैसे चाहिए। पैसे हमें अपने कामों के लिये चाहिए। पैसे हमें अपने भविष्य के लिये चाहिए। पैसे हमें अपने परिवार के लिये चाहिए। पैसे हमें अपने देश के लिये चाहिए। पैसे हमें अपने विश्व के लिये चाहिए।

मनुष्य के मन में यह बात उठना स्वाभाविक है कि मूर्ति बनाने के बाद ही परमात्मा मूर्ति में स्वयं भी उल्लिखित हुआ या नहीं ? उसका उत्तर देने के लिए कहा और बताया गया है कि उन लोगों के भिन्न कोई भी मूर्ति का मत नहीं है। इन विषय में स्वाभाविकता का एक मार्ग है—

यत् सदस्यस्यैव सत्यं सत्यं प्रजापतिः सातुर्गो विद्वत्स्यम् ।

किदता ऋणः अविशेषा तत्र अन्य आदिताम् किदम् तद् कम् ॥

—Go to the

घर्षान् जो शस्त्र, बलिष्ठ और मध्यम शिखर के कण को प्रभावित करता है।
उस विविध जगत् में सर्वाधार घातक, शिखर से प्रविष्ट हुआ है और जहाँ शिखर
नहीं है वह शिखर है। घर्षान् कोई वस्तु ऐसी नहीं शिखर में वह नहीं है।

अपवर्धेव १०१३६ में यह प्रश्न उठाया गया है कि भूतनाम में जिस प्रकार आत्मा का प्रवेश होता था वैसा ही अविविधनाम में भी होता था नहीं तथा एक ही पदार्थ को गृह्यया विभक्त करने पर उनके प्रत्येक भाग में यह आत्मा प्रविष्ट होता है या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है कि बहुपरमेश्वर सर्वत्र एक वींश स्थापक है ।

सर्वत्र व्यापक, ज्ञानपरिपूर्ण परमात्मा से जीवन में पूर्णता का उदय होता है। इसलिए उस परमात्मा को जानने का हमें यत्न करना चाहिए। अ० १०।२६ में देखिए—

पुनर्नात् पुनर्मुच्यति पुनं पुनैर्न तिष्ठ्यते ।

उतो तद्यद्य विद्याम यत्तस्तत् परिधिष्यते ॥

पूर्ण से पूर्ण का उदय होता है, पूर्ण को पूर्ण ही जीवन देता है, घायल उसको हम
— उसे जिससे वह चारों घोर सीखा जाता है ।

—ये जिन्दगी वह चारों घोर सौंघा आवा है ।

मन्त में प्रभु की सत्ता को हृदय में धारण करनेवालों में मुख्य स्वाधी दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द और महारथी नाथी के जीवनों को देखते हुए साहू हम गार्ह—

भाइए, हम भी सम्पूर्ण हृदय से ईश्वर की सत्ता और सर्वव्यापकता में विश्वास रख प्रभु के समीप आएँ। वह अपने सौन्दर्य से हमें भी सुन्दर, अपने ऐश्वर्य से ऐश्वर्य-शाली, अपनी उज्ज्वलता से उज्ज्वल बना देगा और जब समय हम 'मत्स्य, शिवम्, गुरुवरम्' बन सकेंगे।

१. 'कृष्णदेव' ४।३.१।३ में परमेश्वर की समार का रत्नक बताया गया है और कहा गया है—

साल मन्वास्मृतिभिः ॥

इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर हमारा मित्र है और मित्र अपने मित्र की सदा और सब प्रकार से रक्षा करता है इसलिये परमेश्वर भी हमारी

हाथ में चोट लग गई। खून बहने लगा और पीड़ा होती लगी। उसने अपनी तकलीफ मन्त्री से कही। मन्त्री ने कहा ईश्वर जो करता है ठीक ही करता है। राजा ने इसे धरने ऊपर ध्येय समझा और उस जंगल में ही मन्त्री को धरने से पूषक और सेवा से मुक्त कर दिया। मन्त्री वहाँ ने अपना रास्ता लेकर चलना बना। दूसरी ओर राजा बढ़ा—मन्त्रिणा—विस्तृत घनवान। भटकते हुए जब वह कुछ दूर गया तो उसे कुछ डरा मिले। वे देवी की पूजा कर रहे थे और उसपर बलि चढ़ाने के लिए किसी ध्यात की आवश्यकता थी। भय गया था, राजा को देखकर उसकी प्रसन्नता का टिकना म रहा और उन्होंने उसे पकड़ लिया। बलि चढ़ाने की तैयारी होने लगी। बलि चढ़ाने से पूर्व उसको स्नान कराया गया। स्नान कराने समय डाकुओं के मुलिया की नजर अपनाक उसके हाथ में लगे पावों पर पड़ी और उसने कहा कि यह आदमी बलि के उपयुक्त नहीं, क्योंकि इसके हाथ में पाव है और अत-विश्रुत ध्यात की बलि चढ़ाई नहीं जा सकती, मत उसे छोड़ दो और दूसरे की तलाश करो। राजा ने अपना सौभाग्य समझा और वहाँ से किसी तरह अपने राज्य में पहुँचा। उसे अनुभव हुआ कि मैंने मन्त्री को हटाकर अपनाय किया है, क्योंकि मेरा हाथ यदि कटा न होता तो आज मैं बलि चढ़ गया होता। आशय मन्त्री ने इसी भाव से कहा था कि ईश्वर जो करता है उसकी कृपा है। मैंने उसे धर्म में ही समर्पण किया। उसने मन्त्री को खोजकर बुलवाया तथा उससे कहा, "मन्त्रिण ! आपने ईश्वर की कृपा का जो उल्लेख किया था वह सच था, मेरे लिए तो उसकी कृपा ही हुई परन्तु वह तो बताइये कि जब मैंने अपनी मौजूरी से आपको पूषक किया तब भी आपने उसे ईश्वर की कृपा कहा। इसमें क्या तत्त्व है ?" मन्त्री ने कहा—महाराज ! वह तो स्पष्ट है। डाकुओं को बलि चढ़ानी

बभ्रुर्गन्धर्वपुत्रश्चैव । अस्ति सप्तमः तस्य वारः ॥

है पापे । (नः सर्वं धर्मः) इसारे निगू मू ही बर्ती है । (उर) धीर नू ही निगू
(निगू) नरगानदध धीर (नरगानदध) नरगाने धीर (नरगान) रगग है । नू (नरगान)
नरगान (नरगान) नरगान निगानक (नरगानक) निगान के धीर धर्म है । नरगान
(नरगान नरगान) नरगान नरगान नरगान है । नरगान (नरगान) नरगान नरगान (नरगान)
नरगान है ।

परमेश्वर हमारे लीवर के इन्ड्रेक कम हैं और माया के भीतर भी शिवन है, वह हम लक्ष्मी रखे, बस्यान करनेवाला और सबको माया देवेवाला है, यन् हमें जगदी उठावना करनी चाहिए । इसलिये किसी ने कहा है—

कोई मिठा दीन-बन्धु पड़े ना दिखाई।

कटिहराम ज्ञानिषाम् एवं शक्त साई !

विषय-सूचिका

करो माय ! भोग लेव, मिले सब बिदाई !

वही सुगम करे पार, सन्त पक्षी घाई ।

छोड़ बलें जग्ग-भरण, देर क्यों लगाई ॥

विषय-सूच्य • • • • •

एक अन्य मन्त्र में परमेश्वर की रक्षणशक्ति का उल्लेख करते हैं—

— कलशम् ।

— 419 —

ने इन्द्रम्) उस प्रभु के पास (ऊतयः समीचीनः) थोड़ा रक्षक शक्तियाँ रहती हैं या (बुध्यानि पोस्तानि) उत्साहबर्धक शक्तियाँ (नियुतः) साथ नियुक्त होकर (तवचुः) सेवा करती हैं। (सिन्धवः समुद्रं न) नदियाँ जिस रीति से समुद्र को, उसी प्रकार (उत्तयसुप्तमगिरः) बल में युक्त स्तुति-प्रार्थना की वाणी (उत्तमवसं विधान्ति) सर्वव्यापक देव के पास पहुँचती हैं अर्थात् परमेश्वर के पास सब कार वा रक्षण और बल है, अतः उसी की उपासना करो।

ऋग्वेद के ६।४५।३ में बतलाया गया है कि परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति तथा रक्षा के लिए अनेक भागें तथा उपाय प्रदान किये हैं और यही कारण कि लोग उसकी विभिन्न प्रकार से स्तुतियाँ करने हैं।

महोरस्य प्रणीतयः पूर्वोक्त प्रसातयः । नास्य क्षीयन्त ऊतयः ।

सभी उत्तम नीतियाँ यही हैं, प्रशंसाएँ पूर्ण हैं और इसकी रक्षक शक्तियाँ कभी गिन नहीं होती।

जब हमारा शक्तिशाली रक्षक सदा समीप विद्यमान है तो चाहिये हम भी नेत्रबन्ध करें कि अपना जीवन उसी शक्तिशाली प्रभु को अर्पित कर दें। जो कुछ काम करें प्रभु का ध्यान रक्क कर दें। यदि प्रभु की सेवा में कुछ वच-गुण बढ़ाना आवश्यक है तो अपनी सारी सम्पदा उसके चरणों में न्यौछावर करने में क्या शक्य होगा ? जीवन वा इससे अच्छा क्या उपयोग हो सकता है कि अपना प्रत्येक श्म प्रभु की सेवा में लगे। हमारा प्रत्येक कार्य, विचार और शब्द उसकी सेवा के लिए हो। यह धार धार से ही ब्रह्म कर सकते हैं। प्रायः अपने जीवन का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्वक करें, उसे बुद्धिमत्तापूर्वक चलाएँ। उसका ध्यान सोचने वा विषय

ती है। कीर्तनकि ब्राह्मण के मत में (१०-३०) वेद-मन्त्र देखे गये हैं, बनाये नहीं।
तरेय ब्राह्मण (३-६) में मामूय होता है कि गीरवीत ने मूर्खों या मन्त्रसमूहों
ने देखा था। नास्तिक न होते हुए भी नास्तिक समझे जानेवाले साख्य ने लिखा

य एषोऽप्येतत् तत्कर्तुं पृथक्त्वाभावात् ।

य एषोऽप्येतत्, क्योंकि वेदकर्ता का अभाव है। पृथक्त्वाभावात् का कहना है—

धर्म्य महतो भूतस्य नि-शक्तितमेतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः इत्यादि। अर्थात् वेद
गवान् का श्रवण है। श्वेताश्वतर ६।८ का कहना है—

यो ये वेदाश्च ग्रहिणोति तस्मै ।

इहा को पहले उत्पन्न कर ईश्वर उनकी मोंक शिष्टा के लिए वेद देने हैं। स्मृति-
ग्रन्थों में भी वेद की नित्यता का समर्थन किया गया है। सायणाचार्य भी वेद की
नेत्य मानते हैं। मनु महाराज ने कहा है “तर्जवेदात् प्रसिद्ध्यति” समूची कलाओं
मीर विद्याओं का मूल भी वेद है। वेद के विषय में कहा जाता है “वेद धर्म
सम्पन्ना एव वैदिक संस्कृति का मूलधार है। वेद धर्म ज्ञान-विज्ञान का उज्ज्वल
धाम है। वेद सम्पूर्ण धर्म एव वैदिक वाङ्मय का प्राण है। वह भक्तिरस की मन्वा-
जिती और उच्च मन्त्रीर विचारों का सुखद धारास है। वेद में धीज, मेज और
धर्म की रागि है। वेद अहमगी का मान और रक्षाक्षण का विहाग है। वेद में
दिग्निगन्ध को पावन करनेवाले उदात्त उपदेस है। वेद में मानवता-विश्राहियों में
हुङ्कम्प मवानेवाले अनुपम आदेश हैं। वेद अत्याचारियों, अनाचारियों को ध्वस्त-
विध्वस्त करनेवाला धावी का ब्रह्मरूप है। वेद मानव के समस्त उच्च गुणों की
बीजास्पता है। वेद में आधिभौतिक उन्नति की परम सीमा है, आधिदैविक
अभ्युदय की पराकाष्ठा है, आध्यात्मिक उन्नयन का चूडान्त रूप है।” वेद के
विषय में मन्त्र कहता है—

ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता भूतस्य बीधि तन्वं य मित्र ।

मित्रं तद्धारं यदवस्ति देवा बृहद्वेदं विदये सुवीराः ॥

ईश्वर अजन्मा और अनादि है

ईश्वर अजन्मा अर्थात् जन्म न लेनेवाला है। जो वस्तु जन्म न लेगी, उत्पन्न होगी अर्थात् जिसका निर्माण नहीं होगा वह अनादि होगी, क्योंकि जन्मवाली वस्तु का आदि होता है। वेद में इन दोनों गुणों का समर्थन किया गया है। वेद १।६।७।३ में प्रभु को 'अज' कहा गया है। वहाँ ध्याया है—

“अजो न तं वाधार पृथिवीं तस्तस्मै चां मन्त्रेभिः सत्यैः” अर्थात् न जन्मने-वा, अजन्मा परमेश्वर न टूटनेवाले विचारों से पृथिवी को धारण करता है। तत्त्व अन्तरिक्ष या ध्रुवों के अथवा सूर्यादि तैजस्वी पदार्थों को बिरने से रोकता है।

ऋग्वेद ६।५०।१४ में परमेश्वर को अजन्मा बतलाते हुए उससे प्रार्थना की है कि ससार जिसका एक पाद है अर्थात् ससार जिसकी अपेक्षा से अत्यन्त बड़ा है, ऐसा (अजः) अजन्मा परमात्मा (नः) हमारी प्रार्थना को सुने। मन्त्र भाग है—

“उत्त मोऽहिर्बुध्न्यः शृणोस्वम एकपात् पृथिवीं समुद्रः” ।

ऋग्वेद ७।३५।१३ में कहा गया है—

शन्तो अज एकपाद्देवो अस्तु तं मोऽहिर्बुध्न्यः तं समुद्रः ।

शन्तो अर्थात् परमेश्वरस्तु श नः पृथिवीं च समुद्रः ।

अर्थात् अजन्मा परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो, अन्तरिक्ष में होनेवाले व हमारे लिए कल्याणकारी हों, समुद्र सुखदायी हो, पैर न होते हुए भी जलों को धार करनेवाली नौका हमारे लिए सुखकारक हो। सूर्यादि की रक्षा करनेवाला अन्तरिक्ष हमारे लिए सुखकारी हो।

एक अन्य मन्त्र में ईश्वर को अनादि बनाया गया है। वहाँ ध्याया है—

अध्यातुम्यो धना त्वमनापिरिण्य बन्धुषा सनावसि ।

पुष्टेवापि त्वमिच्छते ॥

—सा० पू० ३।१।२।१

इन्द्र ! ॥ अनादि है। तू भी किसी का बन्धु नहीं है (अनापिः) बन्धु रहित है। तू तेरे पुत्र है, सबका तू जनक है। (धना) तेरा कोई नेता नहीं, तेरा कोई भोकर

नहीं। तू अपने कार्यों में किसी की सहायता नहीं लेता है। (जन्मा सनात् प्रणि)
तू जन्म से सनातन है अर्थात् तू जन्मादि से रहित अनादि है, (युष्मा इत्) उद्योग
से ही तू बन्धुता को स्वीकार करता है।

एक अन्य मन्त्र में भी उसे अनादि माना गया है—

ययम् स्वामपूर्य्यं स्वरं न कश्चिद् नरन्तोऽप्यस्य न ।

वसि चित्रं हवामहे ॥

—सा० उ० १।१।२२।

हे (अपूर्य्यं) अनादि परमात्मन् ! (वसिन्) पाप को दूर करनेवाले प्रभो ! (ययम् ययम्) रक्षा के समित्तापी हम (स्वां उ) तुम्हें ही (चित्रं) विचित्र (स्वरं) अविनाशी
की (हवामहे) कामना करते हैं (न) जिस प्रकार अन्य रक्षाभिलाषी लोग (कश्चिद्
स्वरं भरन्तः) किसी महापुरुष का आश्रय करते हैं।

वेदों में भगवान् को प्रादुर्भूत होनेवालों में सबसे पहला माना गया है। यों तो
भगवान् सदा से ही प्रादुर्भूत हैं अर्थात् वे अजन्मा और अनादि हैं, परन्तु उनके
प्रादुर्भाव का कोई प्रश्न नहीं। पर फिर भी इस सृष्टि की रचना के साथ उनका
एक प्रकार का प्रादुर्भाव होता है। जब तक इस सृष्टि में आकर इराणी आरम्भ
में आल देनेवाली रचना और व्यवस्था पर अनुपपत्ति विचार नहीं करता तब तक उसे
भगवान् की सत्ता और महिमा का अनुभव नहीं होता। इस दृष्टि से सृष्टि की
रचना के साथ ही भगवान् जन्म लेते हैं। सृष्टि की रचना के साथ प्रकट होनेवाली
सब चीजों में भगवान् सबसे मुख्य हैं। गुणों, शक्ति और महिमा में सृष्टि की
और कोई वस्तु भगवान् की बराबरी नहीं कर सकती।

आइए उस अजन्मा और अनादि प्रभु का गुणवान करें—

नित्यो नित्यात्मा चेतनश्चेतनात्मा, एको बहूनां यो विवर्धति कामान् ।

तमात्मस्थं ये अनुपपद्यन्ति धीरास्तेषां शक्तिः सारवती नेतृत्वाम् ॥

प्रभो ! आप नित्यव्यवस्थित हैं, चेतनव्यवस्थित हैं, आप एक हैं, आप सबों की कामनाओं
को पूर्ण करनेवाले हैं। आपकी ओर लोग अपनी आत्मा में आश्रय करने देने हैं
उनकी आत्मज्ञान तथा निरन्तर शक्ति प्राप्ति प्राप्ति है।

यह ईश्वर सबका बन्धु, पिता और सृष्टिकर्ता है

संस्कृत के एक श्लोक में प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें प्रपना ता, माता, बन्धु, मित्र और सर्वेश्व बताया गया है। नृहस्तोत्ररत्नाकर के श्लोकों में—

स्वमेव माता च पिता स्वमेव, स्वमेव बन्धुस्व सखा स्वमेव ।

स्वमेव विद्या इविणं स्वमेव, स्वमेव सर्वं मम देव देव ॥

गवन् ! आप हमारे माता-पिता हैं, आप ही हमारे बन्धु और सखा हैं। स्वामिन् ! आप ही हमारे विद्या एव-धन हैं। हे नाथ ! आप ही हमारे सर्वेश्व हैं और हमारे सर्व उपाय देव हैं। आपके स्पर्श में किसी धर्म का भूलकर भी हम कभी पूजन करें।

यजुर्वेद पृ० ३२ और मन्त्र १० में प्रभु को बन्धु, मित्र और पिता माना गया है—

स भो बन्धुर्जनिता स विप्राता धामानि देव भुवनानि विप्रा ।

यत्र देवा धमृतमानशानास्ततोमे धामन्त्यैरयन्त ॥

हे परमात्मा हमारा बन्धु, मित्र और सकल जगत् का उत्पादक तथा पालक पिता । वही विप्राता धर्मात् कर्मफलप्रदाता है। सम्पूर्ण लोगों को तथा, उनके नाम, धाम तथा जगत् को जानता है। उसी परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर मुक्त शरीर संसार के सुख-दुःख से रहित नित्यानन्दयुक्त मोक्ष में स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं।

इस मन्त्र में कहा गया है कि परमात्मा हमारा बन्धु है। वही हमारा सखा हायक और मित्र है। गीता में कहा है—

पितामि लोकस्य धराचरस्य स्वमस्य, पुत्रस्य च, सुकर्मरीयान् ।

नः स्वस्वभोजस्यभ्यक्षिकः कुतोऽन्यो लोकस्येऽप्यप्रतिपप्रमाय ॥

परम धराचर जगत् का पिता है, भूक से भी बढ़कर भूद और पूजनीय है। प्रतिपद्य विभूतिवाले। तीनों लोकों में केरे समान कोई दूसरा नहीं है, फिर तुम्हारे निकर कैसे हो सकता है।

यदि मनुष्य ईश्वर को घपना बन्धु, पिता और विधाता समझ ले तो दुःख और क्लेश नहीं हो सकता। फिर तो वह निर्भय और निष्काह हो जाता है कैसे ? श्री पू० जगदीश्वरानन्द जी द्वारा लिखित एक दृष्टान्त देखिए—

एक समय की बात है एक ब्रह्मज समुद्र में जा रहा था कि भयानक दूध भाने लगा और मान के डूबने का भय उत्पन्न हो गया। जितने व्यक्ति उस में बैठे थे सभी रोने और चिल्लाने लगे। परन्तु एक व्यक्ति जो ईश्वर की समझकर प्यार करता था, उसपर विश्वास रखता था, उसे सच्चा रूप से पिता मानता था वह बिस्कुल निर्भय था और उसी प्रकार प्रकृतिगत या सुफलन भाने से पूर्व। उसका पुत्र जो मान के डूबने और मरने से डर रहा था, पथराकर और बहुत दुःखी होकर रोता और चिल्लाता था। पिता उसे बहुत समझाया पर उसका रोना और चिल्लाना बन्द नहीं हुआ। तब पिता ने उसे फर्श पर गिरा दिया और ध्यान से तलवार निकालकर तथा ध्यान होकर उसकी गर्दन पर रख दी और कहा कि यदि तुमने रोना और चिल्लाना बन्द न किया तो तुम्हारी गर्दन अभी धड़ से पृथक् कर दी जाएगी। पिता के कार्य से पुत्र का ध्यान तूफान की ओर से हट गया और उसका भय भी जाता तथा वह लिललिलाकर हँसने लगा। पिता ने और भी क्रुद्ध होकर कहा तुम्हारी गर्दन अभी तुम्हारे धड़ से अलग करता हूँ।” परन्तु पुत्र को तब भी नहीं हुआ, वह और भी अधिक लिललिलाकर हँसने लगा। तब पिता ने कहा तुम्हें नगी तलवार से भी डर नहीं लगता ?” पुत्र ने उत्तर दिया कि डर इसलिए नहीं लगता कि यह तलवार मेरे पिता के हाथ में है, घन यह कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब पिता ने कहा, “इसी प्रकार तुम्हें भी पूरे विश्वास है कि तूफान और मृत्यु मेरे पिता के हाथ में है जो मुझसे प्रेम करता है और दुःख निश्चय और भटल विश्वास है कि तूफान और मृत्यु से मुझे कोई हानि पहुँच सकती।” श्री स्वामी जी महाराज लिखते हैं “भुल और नर्क! अभिलाषियो! माप भी उम प्रभु को घपना समझा लता, बन्धु, पिता, या और न्यायाधीश मान लो, फिर कैसा दुःख और कैसा शोक ! फिर तो मापके से एक घावाय निकलेगी—

रामी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।

यहाँ मैं भी बाह बाह है और मैं भी बाह बाह है ॥

वेद में प्राया है—

स नः पितेव सुनवेऽग्ने सुपायनी भव ।

सचस्वा नः स्वस्तये ॥

ऋ० १।१।६

हे (अग्ने) तेजस्वी ईश्वर ! (सुनवे पिता इव) पुत्र को जैसे पिता प्राप्त होना है उस प्रकार (सः) वह तू (नः) हमको (सु उप प्रायनः) उत्तम प्रकार प्राप्त (भव) हो और (नः) हमारे (स्वस्तये) उत्तम कल्याणमय अस्तित्व के लिए (सचस्व) हमारे साथ रह ।

परमार्थमा हमारा पिता है और हम उस परम पिता के 'अमृतपुत्र' हैं । पुत्र का अधिकार है कि वह पिता की ओर से बैठे और निर्भय हो । इसीलिए परम पिता की प्रार्थना की जाती है कि वह हमें पिता के समान प्राप्त होकर सदा हमारे साथ रहकर हमें उन्नति के पथ पर चलाए ।

ऋग्वेद १।२६।३ में कहा है—

आ हि ध्वा सुनवे पितापिर्यक्तयापये ।

सखा सख्ये वरेभ्यः ॥

जिस प्रकार (पिता सुनवे) पिता पुत्र को (आयजति) महायज्ञ देता है, (आपि, आपये) बन्धु बन्धु की सहायता करता है और (वरेभ्यः सखा) श्रेष्ठ मित्र अपने (सख्ये) मित्र को सहायता देता है उसी प्रकार हे ईश्वर ! तू मेरी (आ हम) सब प्रकार से सहायता कर ।

एक अन्य मन्त्र में बताया है—

। त्वं हि न पिता वसो त्वं माता सनत्सो बभूविष ।

अथा ते सुष्ममीमहे ।

—ऋ० वा० ६।१।१

हे (वसो सनत्सो) सबका निवास करने तथा सँकड़ों सन्तुष्ट करनेवाले ईश्वर ! (त्वं हि नः पिता) तू हम सबका सच्चा पिता है (त्वं) तू ही (माता) माता है (अथा) इसलिए हम सब (ते) तेरा (सुष्मं) उत्तम मनन अर्थात् विचार (ईमहे) करते हैं ।

ईश्वर ही सब मनुष्यों का सच्चा पिता, माता, भाई, मित्र आदि है—

अग्निं मन्त्रे पितामहिमादिभ्योऽप्यग्निं पितरं तर्हमित्यग्राहम् ।
 अग्नेरर्नाहं ब्रूतः तपस्यं विविं गृहं यजतं सुर्वसम् ॥

ऋ० १०।३।३

मैं (अग्नि) तेजस्वी ईश्वर को (पितरं) पिता (मन्त्रे) मानता हूँ और उसी (अग्नि) तेजोमय प्रभु को (अपि) बन्धू (भ्रातरं) भाई (महं इत् सज्जायं) मदा के लिए मित्र (मन्त्रे) मानता हूँ । इस (ब्रूतः अग्नेः) इस बड़े तेजस्वी देव के (मनीष) बल की (तपस्यं) मैं पूजा करता हूँ । इनके प्रभाव से (विविं) दुर्बल में (सुर्वसं) सुर्व का (यजतं गृहं) पूजनीय पवित्र करनेवाला तेज चमक रहा है ।

ईश्वर सभी व्यक्तियों को सुखद्वि प्रधान करता है, सबको जीवन देनेवाला यही है, इसीलिए सबका पिता यही है और सब उसके सम्बन्धी हैं । वह उत्तम वीर किसी से न डबनेवाला, अविनाशो और अपने नियमों का पालन करनेवाला है इसीलिए उनके पास सहस्रों प्रकार का धन है—

त्वमाने प्रमत्तिराहं पितामि नाराहं वयस्कृत्तव जामघो वयम् ।

सं रथा रायः शक्तिनः सं सहस्रिणः सुवीरं यन्ति वतवामराभ्यः ॥

ऋ० १।३।१०

हे तेजस्वी प्रभो ! तू विनोद कृष्टिवाला है, तू हमारा पिता है, जीवन देनेवाला है, हम तेरे बाधक हैं । हे न डबनेवाले ईश्वर ! उत्तम वीरों से युद्ध और नियम के पालक, तेरे प्रति सैकड़ों-हजारों धन प्राप्त होते हैं ।

मन्त्रों को प्रभु धन देता है । मन्त्रों का वह प्रभु पालक पिता है । वेद कहता है—

त्वां वर्धन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां राय उभयासी जनानाम् ।

त्वं ज्ञाता त्वरं चोष्यो नूः पिता माता तवमिन्मानुषानाम् ॥

। ३ ।

ऋ० १।१।३

मनुष्य पृथिवी में तुझे बढ़ाते हैं, तेरी महिमा फैलाते हैं, मनुष्यों के दोनों प्रकार के धन भी तेरी महिमा प्रकाशित करते हैं, तू ही तारक है, और दुःख से तेरे जाने के लिए (वेपथु) स्मरण करने योग्य तू ही है तथा मनुष्यों का पिता-माता भी सदा तू ही है ।

साइए, हम उस प्रभु का गुणगान करें जो हमारा पिता है, जो हमारी माता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारा पालन करता है । अन्त में हम उस

प्रभु को नमस्कार करते हैं—

नमस्ते सते ते जगत्कारणाय,
नमस्ते चिते सर्वलोकप्रदाय,
नमोऽद्वैततत्त्वाय भुक्तिप्रदाय,
नमो ब्रह्मणे ध्यायिने साधकताय ।

हे सदा रहनेवाले, जगत् के कारण प्रभो ! तुझे नमस्कार हो । सर्वलोक के
आय, चेतनस्वरूप ! तुझे प्रणाम हो । सुखस्वरूप, भुक्ति के दाता ! तुझे हम
नमस्कार करते हैं । हे सर्वव्यापक परब्रह्म ! तुझे हमारा बार-बार प्रणाम हो ।

ईश्वर की उपासना करनी चाहिए

स्तुति, प्रार्थना, उपासना ये तीन शब्द अलग-अलग भाव बताते हैं ।
‘साधार्थप्रकाश’ में स्वामीजी महाराज ने तीनों शब्दों को समझाया है और लिखा
है कि स्तुति में ब्रह्म के गुणों का बान बिना जाता है, प्रार्थना में ब्रह्म से सद्गुणों,
साहज, बुद्धि तथा बल की प्राप्ति की जाती है तो उपासना में ब्रह्म से मेल किया
जाता है तथा उसका साक्षात्कार किया जाता है । सन्ध्या में हम प्रतिदिन उपस्थान-
मन्त्रों से प्रभु के निकट जाने का यत्न करते हैं । उपस्थान शब्द का अर्थ है, समीप
बैठना । उपासना शब्द का भी यही अर्थ है । अस्त अत्र भगवान् के समीप बैठता
है; पक्, नियम, धारणा, ध्यान और अप-तप के द्वारा अनुप्य अपने प्रभु के बहुत
अधिक समीप पहुँच गया है । सन्ध्या में उपस्थानमन्त्रों में पहले व्यक्ति आत्म-
निरीक्षण, आर्जन, अथमर्षण तथा मनसा-परिष्कार के द्वारा ऐसा प्रयत्न करता है कि
परमात्म-शब्द से उसकी एकता हो जाए, वह उसके समीप पहुँच जाए । शक्ति के
समुद्र उस भगवान् के समीप पहुँचते ही जीवात्मा की अनिर्दिष्ट विकसित और
महान् बनती है । पानी की नन्हीं बूँद अपने-आप में कुछ, अशक्त, सीमित, क्षणिक
और अनुपयोगी है, परन्तु यही नन्हीं बूँद जब विशाल समुद्र में गिरकर समुद्र के
जल के साथ अपने को मिला देती है तो समुद्र के स्वभाव, शक्ति और विशालता
को प्राप्त कर लेती है । इसी प्रकार अनुप्य की अनिर्दिष्ट भी कुछ एवं सीमित है
परन्तु उपासना या ब्रह्म-समीप्य या ब्रह्म-मिलन द्वारा महान् प्रभु से निकट सम्बन्ध

स्थापित कर लेने पर मनुष्य की शक्तियों की योग्यता बड़ जाती है तथा उसे नई शक्तियों का अनुभव होता है। भरविन्दाधम की भाषाजी ने उपासना के लिए लिखा है, "आध्यात्मिक जीवन अपना योग के अभ्यास का उद्देश्य चैतन्यता प्राप्त करना है। दैवीय चैतन्यता प्राप्त करने का परिणाम मनुष्य शक्तियों का पवित्र, महान्, यशस्वी तथा पूर्ण होना है।"

उपासना की स्थिति बड़ी आनन्ददायिनी है। उसके विषय में उपनिषद्वादा में लिखा है—

समाधिनिर्धूतमसत्त्वं चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् ।

म शक्यते वर्णयितुं निरा तदा स्वयं तदुक्तं करणेन गृह्यते ॥

समाधियोग में जिस पुरुष के आविष्टादि मल नष्ट हो गये हैं, आत्मन्प होकर निम्ने परमात्मा में अपना ध्यान लगाया है, अपने परिधर्म, तप और साधना के जो शिखर पर पहुँच गया है और वहाँ पहुँच जो अद्भुत दृश्य देख रहा है, भगवान् की कीडास्थली का दर्शन कर रहा है, वह समीपता की अनुभूति ही उपासना है। उस समीप्य की अनुभूति से जो सुख या आनन्द भव्य को होता है, वह बातों में नहीं कहा जा सकता, वह तो अनुभव की वस्तु है। मूरदास ने ठीक ही कहा है—

अविगत गति काहु कहत न पावे ।

ज्यो भूँतहि भीडे फल को रस

अन्तरगत ही भावै ।

परम स्वाद सब ही को निरन्तर

धमिल तोष उपजावै ।

मन बानी को अगम अगोचर,

जो जानै सो पारै ।

इस उपासना की स्थिति तक पहुँचने के लिए १. मम २. नियम ३. आसन ४. प्राणायाम ५. भ्रमहाहार ६. धारणा ७. ध्यान और ८. समाधि पाठ धर्म हैं। इनका पालन और अभ्यास करना चाहिए। स्वामीजी महाराज ने लिखा है, "जब उपासना करना चाहें तब अपना लुट्ट देन में आकर आसन सदा, प्राणायाम कर बाह्य-विषयो ॥ इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिप्रदेश या हृदय, चण्ड, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर करके अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो जाने से संबंधी होंगे। जब इन

साधनों को करता है, तब उसका आत्मा और सन्त करण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है जो बाठ ग्रहर से घसी-घर भी इस प्रकार स्थान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त करता है।" इसलिए हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। वेद के एक मन्त्र में यह बतसाया गया है नि उपास्यदेव कंसा हो—

न हि कनुः स मर्यः स साधुभिर्लो न मृदुभूतस्य रधीः ।

तं मेघेषु प्रथमं देवयन्तोविश उप ब्रूते रश्मिधारीः ॥

—ऋ० १।७।३

(सः कनुः) वह कर्ता है (सः मर्यः) वह धारक अर्थात् सहारक है, (सः साधुः) वह साधक अर्थात् धारक है, वह (मित्रः न) मित्र के समान (मृदुभूतस्य रधीः) मृदुभूत मृष्टि को रप बनाकर उसपर आकृष्ट होनेवाला है (मेघेषु प्रथमं तम्) यज्ञों में, मेघा बुद्धि के कर्मों में पहला देव वही है (रश्मिः) उम रश्मिनीय को (देवयन्तोः धारीः विनाः) देवता बनने की इच्छा करनेवाले प्रवर्तितोत्तम प्रजाजन (उपब्रूते) उपासना करते हैं।

इस मन्त्र का भाव है कि परमेश्वर सत्कार का रचयिता, धर्मा और नाशक है। जो मनुष्य उस दिव्य शक्ति से एकता स्थापित करना चाहते हैं उन्हें उसकी उपासना करनी चाहिए।

संसार में हमें जिसने कष्ट, दुःख और चिन्ताएँ सताती हैं उनका कारण हमारी ईश्वर से दूर हटने की भावना है जिससे हम हम संसार में घपने को बुझी, चिन्ता, निराश्रित और एकाकी अनुभव करते हैं। जो ईश्वर को अपना पालक और धारक समझता ॥ और जिसे उसके स्वरूप का, जो दुष्टों को रक्षता है, विश्वास रहता है, वह सब प्रकार की निराशाओं और कष्टों से ऊपर उठ जाता है। ऐसा मनुष्य जीवन की प्रत्येक अवसरों को सफलता में बदलने के लिए सज्जित रहता है, संघर्ष की उन्नति की सीढ़ी बनाता है। वह संसार की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। सर्वशक्तिमान् प्रभु के सामीप्य से उसकी शक्तियाँ दुगुनी हो जाती हैं और वह सोचने लगता है कि मेरे ऊपर उस शक्तिमान् प्रभु का बरकत है जो अनादि-अनन्त है, भव मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं। वह प्रभु के उपासक रूप से अपने की शक्तिशाली बना लेता है। प्रभु की उपासना से हमें साहस, बल और शक्ति प्राप्त भी नहीं व होती, वह है भी जो सबसे अधिक व्यापक, सबसे अधिक प्रभावशाली और समस्त सृजना

पातक । वेद ने कहा है—

इन्द्रं विद्वा धवीवृषमसमुद्रव्यवर्त्त विरः ।

रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम् ॥

—ऋ० १।१।१।

(समुद्रव्यवर्त्त) समुद्र के समान विस्तृत (रथीनां रथीतमं) वीरो में श्रेष्ठ वीर (वाजानां पति) बलों के स्वामी (सत्पति) सबके सम्बन्ध पातक (इन्द्र) प्रभु री (विद्वा विरः) सब स्तुतियाँ (धवीवृषम्) बढ़ाती हैं, उनकी प्रशंसा करती हैं। इसीलिए तो उसके समीप हमें पहुँचना चाहिए। जब हम उसके समीप पहुँच पाएँगे उस समय गंसार की कोई विपत्ति या दुःख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ऋग्वेद में कहा गया है—

इन्द्रश्च मूलपाति नो न नः परादार्थं मत्तम् ।

मर्द्धं भवाति नः पुरः ॥

ऋ० २।४।१।

जब वह शक्तिशाली भगवान् हमारे ऊपर दयालु होता है, तो वाप हमारे पीछे नहीं पहुँचता, वाप हमारा पीछा नहीं करता और भसाइयाँ हमारे प्राण-माने विद्यमान रहती हैं।

मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि उपासना उस अतिष्ठतम प्रभु की उपासना हमारी परिस्थितियों में प्रामाण्य परिवर्तन कर देती है। आपने मुझा होगा कि बहुत-से मनुष्य कहा करते हैं कि उपासना इसलिए एक सच्ची वस्तु है कि उससे मनुष्य में कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करने के लिए हिम्मत और बल प्राप्त होता है। उनका यह भी विचार है कि उपासना मनुष्य में प्रामाण्य विश्वास उत्पन्न करती है और वह विपदाओं से निकल और बच जाता है। पर हम आपसे कहेंगे कि उपासना—सच्ची उपासना—जिसमें कठिनाई में भी ईश्वर ही दिखाई देता है, हमें कठिनाई से मुकाबला करने का बल ही नहीं देती बल्कि कठिनाई की जगह सुख ला देती है। उपासना एक परिस्थिति के बदले दूसरी परिस्थिति लाकर उसे बदल देती है। उपासना हमारे स्वभाव को बदलकर हमें सन्तोष और सुख देती है। उपासना मनुष्य की सफलता के नये रास्ते बताती है, वह केवल पुरानी राह भी भ्रमभयभर नहीं करती है। तभी, परिस्थितियों के अनुसार हमारे विचारों के आधार पर बनते हैं, उनका रूप हमारे विश्वास के

अनुरूप होता है और यह उपामना हमारे विचारों को उन्मत्त, दुष्ट और संकल्पवान् बनाती है। ईश्वर ने आपकी बुद्धि दी है। उपासक की बुद्धि ईश्वरीय प्रेरणा से परिपूर्ण हो जाती है और वह बुद्धि का सफलतापूर्वक उपयोग करता है, यही उसकी सफलता का रहस्य है।

उपामना का साम हमें यह होता है कि प्रभु के अपने समीप होने और उसके शक्तिशाली स्वरूप की अपने में स्थिति होने से हममें एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। यह आत्मविश्वास ही हमें प्रभु के समीपनम ले आता है और यह आत्म-
 विश्वास बड़ा शक्ति है जो पहाड़ों को उखाड़ फेंकती है। यह आत्मविश्वास वह आत्म-
 विश्वास है, जिसकी महायत्ना से अनेक दुर्ग जिते जा सकते हैं, दुर्गम जंगलों और
 वेगिस्तानों को पार किया जा सकता है, बड़े-बड़े आविष्कार किये जा सकते
 अतिसूक्ष्म वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती हैं। हमें इंग्लैण्ड के एक यहूदी प्रधान मंत्री
 जीवन स्मरण आ रहा है जिसका नाम था बैम्बन बिजराहली। यह यहूदी
 जिसे किसी विश्वविद्यालय की उच्च पदवी प्राप्त न थी, इसका जन्म किसी
 दलित समूह परिवार में नहीं हुआ था। उस समय इसके यहूदी होने के कारण
 इंग्लैण्ड की अंतर्गत भी इसे घृणा की दृष्टि से देखती थी। एक लार्ड मैलबोर्न से
 गंभीर आग्रहों हुई और अपने उसे बताया कि वह एक दिन इंग्लैण्ड का प्रधान-
 मंत्री बने बिना न रहेगा। उस समय इंग्लैण्ड में किसी यहूदी के प्रधान मंत्री
 बने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, अतः उसने इसे समझाया। पर,
 जो व्यक्ति जो प्रभु में विश्वास कर और सत्य मार्गमें चलकर चलता है, कभी
 अपने निश्चय से विचलित नहीं हो सकता। अनेक बार सत्य का चुनाव हारने के
 बाद, एक बार वह सफल हुआ। उसके बाद भी संसद् में सदस्य उसके भाषण की
 सुने को तैयार न हों, उसे अपना भाषण बीच में रोकना पड़ता था। पर, एक
 दिन जब उन्होंने एक बार सत्यमार्ग की ओर रुख किया।

संकीर्तना, भीषणा, शारेण हृष्यते विद्या हो जाने है और उस मन्त्र से
 तबिल मान हो जाती है। परमात्मा ही इन तबिल का उत्पन्न है। पर
 भीषण की मन्त्रणा का कार्य प्रकट हो जाती है। ईश्वरिय वह मन्त्र का
 वह वह तबिलमार्गी भक्तान् हृष्यन् दशानु होता है, जब पान हो
 जाने है।

एवं मात्र मे प्रभु से कहा गया है—

रक्षमाने राजा भक्तो धृतप्रसादं मित्रो भवति दात्र ईश्वर-
 रक्षमर्षमा साधनियं ईश्वर सन्मुखं रक्षमर्षतो विरये देव मात्रपुः
 ॥

हे (देव) देव ! (दात्रे) प्रजापतिवत् (रक्षं) गृही (राजा वरुणः) राजा
 गृही (धृतवतः) नियमों का धारण करनेवाला है, (रक्षं) गृही (रक्ष) रक्ष
 (ईश्वरः) रक्षु-य (मित्रः भवतिः) मित्र है, (रक्षं) गृही (साधनः) धर्म
 का पालक व्यापकारी है। (दात्रे) त्रिगुणा (सन्मुखं) दान सर्वत्र है,
 (मर्षाः) मर्ष नामक देव है, ओ (विरये) यज्ञ में (मात्रपुः) पूजनीय होता

इस मन्त्र में परमेश्वर को नियमों का धारण करनेवाला बतलाते
 और उसके बाद उसे दर्शनीय बतलाते हुए उसकी उपासना का उपदेश
 है। इसके बाद उसकी विशेषता बतलाते हुए उसे मित्र, सम्प्रदाय का प
 व्यापकारी कहा गया है। इन गुणों के कारण उसकी उपासना करनी
 प्रथम उत्पन्न होता है कि परमेश्वर नियमों का धारण करनेवाला कैसे
 वह सर्वशक्तिमान् है, तो उसे नियम धारण करने की क्या आवश्यकता
 सार्वभौमिकता में स्वामीजी महाराज ने इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर
 मिला है, 'सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अपने
 उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य-पाप की व्यवस्था
 करने में किंचित् भी किसी की सहायता नहीं लेता अर्थात् अपने अग्रस्त
 ही अपनी काम पूर्ण कर लेता है।' इसपर प्रश्नकर्ता उनसे पूछता है—
 ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे तो करे, क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई
 स्वामीजी महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि—हम तुमसे पूछते
 वह क्या चाहता है ? ओ तुम कहो कि वह सब-कुछ चाहता और कर।
 तो हम तुमसे पूछते हैं परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, स्वयं

परी, व्यभिचारादि पापकर्म कर धीर बुद्धी भी हो सकता है ? जैसे वे काम स्वर के गुण, कर्म, स्वभाव में विरुद्ध हैं, तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब-कुछ कर सकता है, वह कभी नहीं घट सकता अर्थात् परमेश्वर भी अपने बनाये स्वर्गों को तोड़ नहीं सकता ।' इसलिए प्रभु के उपासक को अपने नियमों के पालन सदा सत्पर रहना चाहिए । जो अपने नियमों का पालन करता है, जीवन के काय का मार्ग उसके लिए खुलता चला जाता है । वह अपने मार्ग पर मार्ग इटा जाता है ।

प्रभु दर्शनीय है—सुन्दर है । जीवात्मा उनके सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाता है । वे जब प्रभु के उस सुन्दर स्वरूप का दर्शन हो जाता है, सब जीवात्मा न जाने उस बान्सुरी के दिव्य स्वरों के सम्पर्क से पुलकित हो जाती है । निरात्मा भी कहते

हृदय में कौन जो छेड़ता बान्सुरी ?

हुई ज्योत्स्नामयी झलिल मायापुरी ।

लीन स्वरसलिल में मैं बन रही मीन ।

स्पष्ट इमनि भा छमि सजी यामिनी भनी ।

यम, मुन्दरम बहुरे आह्वान पर प्रेयसी धाम्ना धमिलार के पव पर चलती है । उसके सौन्दर्य के सामने सारसारिक मोहजाल, लोकपात्र बनकर उसके पैरों की पीछे लीचते हैं, पर त्रियतम के चरणों के सिवा अन्यत्र शरण ही है ?

धीर मुझ पर पावल स्वर करें बार-बार ।

प्रियपव पर चलती सब कहते मृगार ।

शब्द सुना हो तो सब लीट कहीं जाऊँ ?

उन चरणों की छोड़ धीर शरण कहीं पाऊँ ?

ऐसी जग में कहा है, जीवात्मा जब परमात्मा के सौन्दर्य को देख उससे माता ब होता है, सब वह उपासना के अमलसद्व्यकी श्रान्त कर लेता है, धीर वह कहा है—

मैं तुमसे हूँ एक, एक है जैसे रश्मि-प्रकाश,

मैं तुमसे हूँ भिन्न-भिन्न ज्यों धन भेदहित-विलास ।

तब की वस्तुओं में जो सौन्दर्य है, जो चेतना है, वह सब उस प्रभु का ही रूप

करते हैं कि उनकी कीर्ति दिवन्त में पहुँच जाती है, और वे लोग स्वयं ही अपने
 आत्मिक शानशक्ति से सब बातें यथावन् जान लेते हैं । मन्त्र है—

ये आने चन्द्र ते गिरः शुभमन्त्रस्य राघवतः ।

शुभेभिः शुभिमघो नरो विशिचिन्द्येषां बृहत्सुभीतिर्बोधति त्मना ॥

१०० ११

—श्रु० ५११०१

अर्थात्—हे आह्लाददायक तेजस्वी ईश्वर ! जो मनुष्य तेरी स्तुतियों में शोभ
 पाते हैं, वे भगवद् आदि धर्मों में सिद्ध होने हैं । वे मनुष्य यत्नवान् होकर अपने बल
 से ऐसे गुप्त कर्म करते हैं, जिससे उनका यश सुलोक से बढ़ा हो जाता है तथा इस
 प्रकार का मनुष्य स्वयं सब कुछ जानता है ।

परमेश्वर के उपासक को सब प्रकार के धन, यश और बल प्राप्त होते हैं
 श्रीबा साहब ने कहा है—

अजन ते उत्तम नाम फकीर,

छमा सील सतोष सरसचित,

हरदवन्त पर-पीर ।

परमेश्वर की उपासना का मतलब है, उसके पुण्यों को अपने में धारण करना
 धारण करनेवाला नव प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करता है । धारण करने का तात्पर्य
 है कि फकीर नाम की ओष्ठता तो केवल भजन के कारण है, मगर फकीर कैसा
 भी समाशील हो, सतोषी हो, सरसचित हो, जो दूसरों के दुख-दर्द को जानता
 हो, दूसरों की पीर को पहचानता हो ।

नानकदेव ने कहा है कि उपासक वही हो सकता है, भगवान् उसी के पास
 बसते हैं, जिसने पर-धन और पर-स्त्री का त्याग कर दिया है—

परधन परदारा परिहरी,

ताके निकट बसे रहरी ।

'परिया' साहब का कहना है कि वही सच्चा उपासक है, वही सच्चा सन्त है
 जिसके दिल में कपट नहीं, पक्षपात नहीं, बाहर और भीतर जिसका रूप एक है ।
 फिर वह व्यक्ति पाड़े गृहस्थ हो, पाड़े नेपथारी साधु—

'परिया' लखन साधु बा, मया निगही क्या भेष ।

निष्कपटी निरपच्छ रहो, बाहर भीतर एक ॥

सच्चे प्रमुमकन साधु या उपासक को लक्ष्य रखकर बताया है

कि वही अशक्ति परमेश्वर का प्रिय है—

साध सगोपी सर्वदा, निर्मल जाके मन,

ताके दरम द परत तें, प्रिय उपमै गुन-धन ।

प्रियकी धारणा में सदा संतोष-ही-मंतोष है, जिसके बचन निर्मल, निर्विराही,
वही सच्चा साधू है, उसका दर्शन धीरे स्पर्श करते ही हृदय में प्रानन्द का संग
उमड़ पड़ता है ।

‘दादूदयाल’ ने तो यही तक कहा है—

हरिमन्त्र साधन जीवना, पर उपकार समाज,

‘दादू’ मरना तरे समा, वहै पगु-पछी साई ।

अर्थात् जीवन सफल तो तब है कि जब तक जीवित रहे, हरि का ध्यान ब्रह्म
रहें और परोपकार में अपने मन को पिरो दें, और जब मरे तो ऐसी जगह अरे कि
किसी को पता भी न चले, शरीर पगु-पक्षियों के खाने के काम आ जाय ।

जिहि घट दोपक ईस का, तिहि घट तिमिर न होइ ।

उस उजियारे जोति के, सब जय देखै सोइ ॥

जिस घट के अन्दर ओ३म् का दोपक बन रहा है, वहाँ अज्ञान-अन्धकार प्रवेश
नहीं करता । उस परमज्योति के प्रकाश में सारा जगत् दृष्टिगोचर होना शुरू
है ।

फिर कहते हैं—

सोइ जन साधू, सिद्ध तो, सोइ सकल सिरमोर ।

जिहि के हिरद हरि बसै, दुवा नाही धीर ॥

जिसके हृदय में केवल भगवान् का वास है, दूसरी किसी वस्तु के लिए स्थान ही
नहीं—वही भक्त है, वही साधू है, वही सिद्ध है और वही सबसे सिरमोर है ।

इतिहास के उदाहरण उठाकर देखिए । आपको पता लगेगा कि शरीर और
आत्मा की इच्छाओं में महान् अन्तर होता है । सत्कार के सिरमोर पुरुषों की
अभिलाषाएँ वास्तव में ईश्वरीय प्रेरणा का फल हैं । ये अभिलाषाएँ उनके मन का
द्वार खोल देती हैं और वे कठिनाइयों को पार कर सत्कार को कुछ दे जाते हैं ।
मनुष्य को प्रगतिपथ पर आगे बढ़ानेवाली यह विनम्र शक्ति ईश्वर की प्रेरणा
है, जो सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को सदा ही आगे की ओर बढ़ाती जाती है । जिस
मनुष्य के हृदय में ईश्वरीय प्रेरणा उठती होगी वह मनुष्य धार्मिकशक्ति प्राप्त

करेगा। आत्मशक्ति धमे साहस, बल या शक्ति देगी। यह शक्ति, यह विश्वास उसके सामने जीवन में समाज, धर्म, नीति तथा विज्ञान के क्षेत्र में नहीं प्रेरणा देगे, और यह अद्भुत कार्य कर समाज का सिरमौर हो जाएगा। 'ओडिमर' रबर का आविष्कार करने से पूर्व समाज में कुछ कर दिखाना चाहता था। उसे ईश्वरीय प्रेरणा थी कि तुम कुछ करने को पाये हो और वह सफल हुआ। साइकल डब्बू, फील्ड के मन में समुद्री तारों की एक अद्भुत कल्पना थी। यदि वह निराशार्थों के बावजूद उस कल्पना को आगे न बढ़ाता तो भस्मर के बड़े-बड़े देश भी बेतार के तार से वंचित रहते। मारकोनी के सपनों के बिना ग्रायड टेलीफोन का आविष्कार एक गताम्बी और रुक जाता। जर्मन-कैसर गाहमबेस ने कठिनाइयों को सहते-सहते अपने कदम न बढ़ाये होते तो टेलीफोन का सामं हम न उठा पाते। सिलाई की मशीन की कल्पना यदि हलियस होव ने न की होती तो क्या हम धरों पर अपने कपड़े सिलवा सकते? यदि लिबन ने ईश्वर पर विश्वास करके स्वतन्त्रता की आवाज न बुलन्द की होती तो क्या अमरीका इतना उन्नत हो पाता? इसलिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति करो, उपासना करो, उससे आत्मिक शक्ति और प्रेरणा मिलेगी, और उससे जीवन में सफलता भी। मुख्यक उपनिषद् में प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है—

बृहन्म तद् दिव्यमचिन्त्यवर्णं सुकृमाक्य तत् सूक्ष्मतर्द विमाति ।

दूरात् सुदूरे तद्विहासितके च परमस्त्वहैव निहितं गृह्यायाम् ॥

—मुण्डक ३।१।७

बृह महान् है, दिव्य है, अचिन्त्यरूप है, और सूक्ष्म-से-सूक्ष्मतर प्रतीत होता है। दूर से अधिक दूर है, तथापि वह हमारे निकट है। देखनेवालों के अन्दर वह यहीं हृदय की गुफा में छिपा हुआ है।

शैतानवतरोपनिषद् ने और भी बल देने हुए प्रभु के गुणों का वर्णन किया है और उसकी उपासना की शिक्षा दी है—

एको देवः सर्वभूतेषु गुह्यः सर्वभ्यामी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माव्ययः सर्वभूताधिपतिः साक्षी चैताः केवली निर्गुनरश्मिः ॥

—श्वेता० ६।११

यह देव एक है। सभी प्राणियों एवं वस्तुओं में छिपा हुआ है, सर्वभ्यापक है, सब

नों का अन्तरात्मा है, बसों का अधिष्ठाता है, वह भूतों का आधार है, सारी
 जगत् है, केवल है और निर्गुण है ।

इसी उपनिषद् में कहा गया है, अग्रे उषी को जानो, वही उपनिषदों
 में रहस्य है—

सर्वस्यापि नमोऽयं श्रीरे तपिरिवापि नमः ।

आत्मविद्यातपोमूलं तद् ब्रह्मोपनिषत् परम् ॥

सर्वस्यापी परमात्मा इष्ट में सत्त्व की तरह सारे विश्व में समाना हुआ है
 'तपो' और 'तप' उगकी प्राप्ति के मूल हैं । वह ब्रह्मोपनिषद् का पर
 म्य है ।

कवि के शब्दों में हम कहेंगे—

वही अचेतन इस शरीर में, एक चेतनामय है ।

वही विनम्र विभूजयत् में, समुत्तम अन्नय है ।

वही काम्यमय है, सुन्दर है, सर्वशक्तिमन्मय महात् ।

प्रेमभाव से सीमनवाकर करते सब उसका ही ध्यान ।

रूठ जाए दुनिया, तुम केवल बने रहो मेरे स्वामी !

मैं तुमसे तुम मुझसे सब हो रहे रहो अन्तर्दामी ।

आत्मा का स्वरूप

आत्मा क्या है ? इस सवाल में ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन वस्तुएँ बनादि इनका कभी जन्म नहीं होता और न कभी मरण होता है । आत्मा अमर है । ऐष्यक उपनिषद् में मंवेयी को आत्मतत्त्व का उपदेश करते हुए महर्षि षत्त्व मे कहा था—

अविनाशी वा अवेद्यमात्मानुच्छित्तिधर्मा । —४।४।१४
हे मंवेयी ! यह आत्मा अमर और अच्छेद्य है ।

कठोपनिषद् २।१६ में भी आत्मा को अमर और अमर बताया गया है—

न जायते म्रियते वा विपरिवर्त्तमानं कुतश्चिन्म अमृतं अमृतम् ।

अमो नित्यः शारवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

यह अतन्मयस्वरूप आत्मा न जन्मता है, न मरता है, न यह किसी दूतरे से न हुआ है, न कोई दूसरा ही इससे उत्पन्न हुआ है । यह अजन्मा है, नित्य है, अमर और अनातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता । मरना आत्मा सब शरीर में है । आत्मा न कभी मरता है, न कोई उसे मार सकता आत्मादि से देह कट जाने पर भी देह में निश्चय यह आत्मा ज्यों का त्यों बना है । जिस प्रकार मकान के नष्ट होने से उसमें स्थित आकाश नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार देहादि के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता ।

यही श्लोक गीता (२।२०) में बोधे-से आध्यात्मर से आया है—

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अमो नित्यः शारवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

यह आत्मा न कभी जन्मता है, न मरता है; यह आत्मा कभी होकर फिर कभी होना ऐसा भी नहीं है । यह आत्मा तो अजन्मा, अनादित्व, स्थिर और अविनाशी है । शरीर के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता ।

बीजा और बटोपनिषद् ये दोनों ग्रन्थ धार्या की समरता का उल्लेख करते हैं। बटोपनिषद् २।१६ में समरात्र कहते हैं—

हृता येमन्यते हन्तुं हतायेमन्यते हन्म् ।

उभौ तौ न विजानीभो नार्यं हन्ति न हन्यते ॥

भक्तानी मारनेवाला मरभक्त है कि मैं इसे मारता हूँ और मरलेला मरभक्त है “मैं मरा हूँ” परन्तु वे दोनों ही नहीं मरभक्ते हैं; क्योंकि यह ध्यान तो किसी को मारता है और न कोई मरता ही है।

बटोपनिषद् २।२२ में धार्या के विषय में कहा गया है—

अमरीरं शरीरेष्वनववेत्स्ववर्षितम् ।

महान्तं बिभृमात्मानं मरवा धीरो न शोचति ॥

यह धार्या समस्त धनित्य शरीरो में रहते हुए भी शरीररहित है, समस्त धर्मिक पदार्थों में विद्यमान होते हुए भी स्थिर है, इन निरर्थ धार्या को जो बल मिला है वह भोक्त से तर जाना है।

ध्यायदर्शन १।१।१० में धार्या का सक्षण करते हुए बताया गया है—

इच्छाद्वेषप्रयत्नमुल्लुःखज्ञानाध्यात्मकी सिद्धिम् ।

इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, मुल्लु, दुःख और ज्ञान धार्या के सक्षण हैं।

‘धार्या’ शब्द का अर्थ ही यह है—‘आत्मानं जानातीति धार्या’ अर्थात् जिसे अपने आपकी प्रतीति हो वह धार्या है।

कुछ लोग कहते हैं धार्या की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। तब क्या वेतना ही नदी की धार की तरह, दीपशिला के ज्वलन की तरह, प्रत्यर्थों के सहचार की तरह प्रवाह वह रहा है, जिनके जोड़ की, धुन्न की ही धमक हूँ धार्या का नाम दे देते हैं? डेकार्ट (१५९६-१६५०) का कहना है कि मान भी मैं धार्या नहीं है, तो भी यह तो मानना पड़ता है कि मैं सन्देह करता हूँ कि धार्या है या नहीं है। अगर यह मान लिया जाए कि मैं सन्देह करता हूँ, तो विवश होकर यह मानना पड़ेगा कि मैं विचार करता हूँ। जो विचार करेगा नहीं तो सन्देह कर सकेगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं विचार करता हूँ तो यह निश्चित हो गया कि ‘मैं’ हूँ। डेकार्ट की धार्यासिद्धि की इस युक्ति को—*Cognito ergo sum*—कहा जाता है ‘मैं विचार करता हूँ, इसलिए मैं हूँ’।

धार्या के विषय में सकलार्थों की विचारधारा का उल्लेख करते हुए

श्री बलदेव उपाध्याय अपने ग्रन्थ 'भारतीय दर्शन' (पृ० ३४८) में लिखते हैं "वर्तमान को इस समय में जानता हूँ, भतीत को मैंने जाना, भूनामस को मैं जानूँगा—इस अनुभव परम्परा में ज्ञातव्य वस्तु का ही परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, परन्तु ज्ञाता का रूप कथमपि परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वह सर्वदा अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है।" शङ्कराचार्य ने ग्रन्थ इसी तत्त्व का प्रतिपादन करते हुए किया है कि "तव किमी को आत्मा के अस्तित्व में भरपूर विश्वास है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विश्वास करे कि 'मैं नहीं हूँ'। यदि आत्मा न होना, तो तब किसी को अपने न रहने में विश्वास होता, परन्तु ऐसा तो कभी होता नहीं, मन आत्मा की स्वतः सिद्ध माननी ही पड़ती है।

बुद्धा० (२।४।१४) में श्री याज्ञवल्क्य ने आत्मा के लिए इसी मुक्ति का उपयोग किया है। वहाँ लिखा है 'विज्ञातां सरे केन विजानीयात्' ओ जान रहा है, उसे किमी दूसरे के कैसे जाना जा सकता है, अर्थात् 'मैं जान रहा हूँ' इतना ही क्या आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है? अतः।

भाष्य, वेद द्वारा आत्मा के स्वरूप को हम देखें—

पाकः पृच्छामि मनसा विज्ञानं देवामेना निहिता वदामि ।

वासे ब्रह्मदेऽपि सप्त तन्तुन् वि तन्निरे कव्य भोक्ता यः ॥

अ० १।१६।१५

(पाकः) मैं पचाने योग्य = अथर्वमन्त्रि अर्थात् हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं इसलिए (पृच्छामि) पूछता हूँ (मनसा) मन से बारम्बार विचार करने पर भी (विज्ञानं) न जानता हुआ मूढ़-सा हो रहा हूँ, क्योंकि (एता वदामि) वे जिज्ञासा के विषयभूत पद (देवता) केवल विज्ञानी के निकट ही (निहिता) स्थापित हैं, इसलिए मैं विज्ञानी से जिज्ञासा करता हूँ। [कौन विषय जिज्ञास्य है तो जाने कहते हैं] (ब्रह्मः) ब्रह्मण (भोक्ता यः) तिर्यक् तन्तुर्षी को बुझने के लिए (ब्रह्मणे) सप्त-वन्त (वसे अपि) वस्तु के ऊपर (सप्त तन्तुन्) सात तन्तुओं को (तन्निरे) विलीन करने हैं।

इस मन्त्र का भाव यह है कि इस सत्त्वस्वरूप जीवात्मा के केन्द्र में लिए सभी वस्तु के लिए दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासिका और मुँह का निर्माण ईश्वरीय नियम से होता है। मूल सातवीं लोक माना गया है। इस लोक में तीन और लोक

है। इससे हम वेद का उच्चारण करते हैं, भगवान् का भजन करते हैं, ज्ञानाप्रार की वस्तुओं को खाकर, चबाकर उदर में रखते हैं जिससे रक्त आदि पदार्थ बन कर शरीर को गुष्ट करते हैं, परन्तु प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह मज्जनों जीवात्मा को सम्भन में क्यों डालते हैं? यह जीवात्मा किस मनुष्य के कर्म द्वारा बद्ध होता है?

एक दूसरे मन्त्र में जीवात्मा के विषय में कहा गया—

अविहित्वाञ्चिकितुपस्त्रिदश कवीन्पृच्छामि विद्मन्ते न विद्वान्।
वि पस्तस्तस्म पक्षिमा रजास्वजस्य क्वे हिमपि विदेकम्॥

ऋ० १।११५।

(अविहित्वाञ्च) पृथिव्यादि तत्त्वों को न जानता हुआ मैं (विहित्वाञ्च) विशेषरूप से तत्त्व जाननेवाले (कवीन्) परमार्थदर्शी विद्वानों से (पक्षि) इन तत्त्व के विषय में (पृच्छामि) पूछता हूँ, [क्यों?], (विद्मन्ते) परमार्थ ज्ञान के लिए। (विद्वान्) मैं न जानता हुआ ही पूछता हूँ— [किसी को पराजित करने के लिए नहीं पूछता] (यः) जिस भजन्मा ने (इमाः) इन (पद) यह (रजास्ति) लोगों को (वि पस्तस्तस्म) विशेष रूप से धारण किया है (भजस्म) उस भज्मादिरहित भजन्मा जीवात्मा के (क्वे) स्वरूप में (हिमपि एकम्) कुछ अधिमिश्र एक सामर्थ्य (विदेकम्) क्या विद्यमान है जिससे यह सम्पूर्ण भुवन एक स्थान में स्थित है।

एक अन्य मन्त्र में कहा गया है—

न वि जानामि अविषेदमस्मि निष्पः तन्मद्भो मनसा चरामि।

यदा मागन् प्रथमजा ऋतस्याविद्याओ घञ्नुवे जागमस्याः॥

ऋ० १।११५।

(अविद) जो (इदम्) यह मनुष्य (अस्मि) मैं हूँ (न वि जानामि) इसको मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं (निष्पः) मूढबिना हूँ (तन्मद्भो) अविद्या से तन्मद् बद्ध होकर (मनसा चरामि) विक्षिप्त मन से विचरण करता हूँ (यदा) जब (ऋतस्य) सत्यज्ञान का (प्रथमजाः) प्रथम उत्प्रेष (या घञ्नु) भुम्बों प्राण होता है (मागन्) तदनन्तर (यस्या माधः) इस भवन का (मानं) प्राण्य मयं (घञ्नुवे) लपकता हूँ यथा (अनपि प्रथमजाः) ऋत का प्रतिष्ठ उत्सादक परमेश्वर (न जागन्) जाग होता है (घञ्नु इत्) गताश्चान् (अस्याः माधः माधं) इस माध के बोधार्थ यह पर का धर्म (घञ्नुवे) लपकता हूँ।

मनुष्य अपने को नहीं जानता। भाषा साहित्य के प्रारम्भ से लेकर आज एक विवाद चला आ रहा है कि इस शरीर से बुद्ध् कोई जीवात्मा है या ? जीवन का पृथक्-अस्तित्व माननेवालों में भी अनेक भेद हैं। कोई इस आत्मा को भणु, कोई विभु, और वेदान्ती जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं ले। वास्तव में यह प्रश्न कि आत्मा की लम्बाई-चौड़ाई या परिमाण क्या है, क्या विचारणीय है। बहुत-से पारश्चात्य विचारक आत्मा के परिमाण के महत्त्व नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह प्रश्न बेसा हो है जैसे कोई कहे शब्द क्या रंग है ? अथवा वर्णव्यवस्था की प्रतिष्ठा गति क्या है ? आत्मा स्थान नेवाती वस्तु नहीं, अतः आत्मा के विषय में परिमाण का प्रश्न लागू ही नहीं। आत्मा एक चिन् सत्ता है। इसका गुण विचार है, विस्तार नहीं। भारतीयों ने आत्मा के परिमाण के विषय में विचार किया है। यह तीन प्रकार का आत्मा है—

(१) मध्यम अर्थात् सासारिक पदार्थों के समान सकुचित और विकसित वाला परिमाण।

(२) विभु अर्थात् अधिक-से-अधिक विस्तृत, आकाश की तरह सर्वव्यापक वाला परिमाण।

(३) अणु अर्थात् छोटे-से-छोटा परिमाण।

यदि आत्मा को मध्यम परिमाण माना जाए तो सबसे बड़ी कठिनाई यह होगी कि विविध योनियों के भिन्न-भिन्न परिमाणवाले शरीरों में आत्मा कैसे बँट हो सकेगी। मनुष्य का शरीर आयु के साथ बढ़ता रहता है जबकि आत्मा स्थिर रहती है। ऐसी अवस्था में जो आत्मा बचपन में सम्पूर्ण शरीर में होगी, पौवन बाल में शरीर के एक भाग में रह जाएगी। मध्यम परिमाण मानने-वालों का मुख्य प्रयोजन तो यही है कि आत्मा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होने से शरीर के सब भागों का ज्ञान प्राप्त कर सके। यदि आत्मा को संकोच-विकासशील अणु बटने-बढ़नेवाली मान लिया जाए तो यह अपरिवर्तनशील और नित्य नहीं रहती। अपरिवर्तनशील न होने पर परिवर्तनशील आत्मा चेतनता का आधार नहीं बन सकती, न ही कर्मफल भोगने के योग्य हो सकती है।

दूसरा प्रश्न विभु का है। महावि दयानन्द से सत्यार्थप्रकाश में प्रश्न पूछा है—“जीव शरीर में भिन्न विभु है या परिच्छिन्न ?” स्वामीजी ने उत्तर

दिया “परिचिह्न है, जो विभु होना तो जायन्, स्वप्न, मुर्च्छा, मरण, जन्म, योग, वियोग, जाना, धाना कभी नहीं हो सकता।” (मण्डन मयुखास)

विभु धर्मान् सर्वव्यापक होने पर अनेक आत्माएँ एक साथ कैसे विभु हो सकती हैं ? धर्मान् सब एक ही स्थान में कैसे रह सकते हैं ? यहाँ यह ध्यानदा हो सकती है कि वायु, ईश्वर [आकाश] और विद्युत् इकट्ठे एक ही स्थान में कैसे रहते हैं ? वायु और आकाश [ईश्वर] मूढम प्रकार के पदार्थ हैं । प्राकृतिक पदार्थ धवसों से बने रहते हैं । इन धवसों के बीच छोटे-छोटे अन्तरों में मूढम प्रकार की प्राति वायु, आकाश आदि के रूप में रह सकती है । विद्युत् पदार्थ नहीं भक्ति है, वह यह विस्ताररहित होने से पदार्थों के साथ रह सकती है, परन्तु आत्मा तो धवसों से बनी हुई है नहीं । उसके धवसों के बीच में छोटे-छोटे अन्तर नहीं हैं । सब आत्मा एक ही समान मूढम हैं । इसलिये एक ही स्थान में एक से अधिक आत्मा इकट्ठी नहीं रह सकती ।

इस प्रकार आत्मा धन है । यदि आत्मा विभु हो तो उसके आवागमन का कुछ धर्म नहीं । प्रत्येक आत्मा जब नित्य रूप से सब शरीरों में विद्यमान है ही, तो उसके एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाने का कुछ अभिप्राय नहीं ।

दूसरी आपत्ति विभु मानने से यह होगी कि आत्मा का किसी शरीर से सम्बन्ध विच्छेद नहीं हो सकेगा—किसी की मृत्यु नहीं हो सकेगी ।

तीसरी आपत्ति विभु मानने से यह होगी कि आत्मा का किसी विशेष शरीर से सम्बन्ध न होकर सत्ता के समस्त शरीरों से अभिव्यक्त सम्बन्ध रहेगा और सबके मन के साथ भी यही बात लागू होगी ।

चौथी बात है, विभु आत्मा के स्वर्ग और मोक्ष आदि में जाने की बात निरर्थक हो जाएगी ।

पाँचवीं बात यह होगी कि मैं जाता हूँ, मैं सदा हूँ, ‘मैं’ से आत्मा का पटन नहीं होगा ।

उपयुक्त मन्त्रों में यह बात कही गई है कि जीवात्मा को हम कैसे जानें ? स्वामीजी महाराज ने जो इसे धन माना है, वह सिद्धान्त अधिक उपयुक्त और ठीक है । कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा यदि धन है तो वह सारे शरीर की धनुष्य कैसे करता है ? इसका उत्तर यह है कि आत्मा एक आध्यात्मिक वृत्ति है ।

भव प्रसन्न उत्पन्न होता है यदि जीव शम्भु है तो वह अत्यन्त, अल्प और सूक्ष्म होता है। फिर इसका ईश्वर से सम्बन्ध कैसे होता है? जिस जगह एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती, इसलिये ईश्वर का सयोग सम्बन्ध हो सकता है व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध नहीं। महर्षि दयानन्द ने इसका उत्तर दिया है "यह नियम सामान्य आकारवाले पदार्थों में गट सकता है, धनमान-महाकृति में नहीं। जैसे मोहा स्फुट, अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत् अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं, वैसे जीव परमेश्वर से स्पर्श और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वैसे ही सेव्य-सेवक, माया-मायेय, स्वामी-भूत्य, राजा-प्रजा और पिता-पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं।"

(सप्तम समुल्लास)

छान्दोग्योपनिषद् १।८।७ में लिखा है—

स च एषोऽभिमतः । ऐतद्व्याप्त्यभिदु सर्वं तत्सत्यं च आत्मा
तदवमति श्वेतकेतो इति ॥

यह परमात्मा जानने योग्य है, जो अत्यन्त सूक्ष्म और इस सब जगत् और जीव का आत्मा है, वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। हे श्वेतकेतो विष्णु! 'तदात्मकस्तद्व्यभिदुर्भावमिति' उस परमात्मा अव्यभिची से तू युक्त है। ईश्वरव्यक्त उपनिषद् में ईश्वर और जीव का व्यापक-व्याप्य सम्बन्ध बतलाया गया है—

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद सत्यं आत्मा शरीरम्,
आत्मनोऽन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्धाम्यनुतः ॥

महर्षि माण्डूक्य उद्घाटक से कहते हैं कि हे उद्घाटक! जो परमेश्वर अपनी आत्मा जीवों में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर पर्याप्त होने शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप-पुण्यों का ताकती होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है, वही अविनाशी-स्वरूप तेरा भी अन्तर्धामी आत्मा तेरे भीतर व्यापक है, उसको तू जान ।

इस प्रकार महर्षि दयानन्दजी ने जीव को शम्भु और सूक्ष्म माना है। उपनिषद्

ने इसी जीव के विष्णु कहा है—‘अनिषुष्य सीराः प्रोवाक्सी-तोदारमुना सर्वं
 ध्यानी वा इव धीम, मन, वाणी आदि के सम्पन्न में सुन्दर इव सौन्दर्य के रूप
 होकर समुत्पन्न—धमक हो जाते हैं।

इन इन्द्रियों के सम्पन्न में सुन्दर का क्या प्रयोजन है ? प्रयोजन यह है कि यदि
 परममनस्य तत्र पटुं च है नहीं, आत्मा ही में आत्मा को देना आसना है। अ-
 अनिषद् ने बताया है ‘मत्तत्र चक्षुर्न चक्षुः न वाक्चक्षुः नो मनोः’ बड़ी, उन सब
 तत्त्व में धीम नहीं पटुं चनी, न वाणी, न मन जाता है। हाँ, यह मन्त्र है कि वृत्त
 संगाद, संगार के गारे पदार्थ, गारी इन्द्रियों और गारे धून उषी की सेवा के
 कार्य में मगे हुए हैं। यह प्रेरक देव महान् है। उन्ने पूरा नहीं जाना आसना।
 जाननेवाला यह ओम् धन्य है, धन्य है, धन्य है। यह वृत्त इन्द्रियों से नहीं जाना
 जाता। ‘आत्मनाऽऽमानमसि सविज्ञेय’ आत्मा के द्वारा ही उन परम आत्मा को
 उपासना की जाती है।

यम ने कठोपनिषद् ३।१० में कहा है—

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था सर्वेभ्यश्च परं मनः।

मनस्तानु परा बुद्धिर्बुद्धेरारम्भा महान् परः॥

इन्द्रियों से परे सर्व हैं, सबों से थोड़ा मन है, मन से थोड़ा बुद्धि है, बुद्धि से
 परे आत्मा है। इस आत्मा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा के
 स्वरूप को समझना, उसका विस्तार, मनन करना आवश्यक है।

मुण्डकोपनिषद् ३।१।७ में कहा है—

बृहच्च तद् दिव्यमक्षित्यक्षरं सूक्ष्माश्च तत् सूक्ष्मतरं विभाति।

कूरान् मुकुन्दे तदिहान्तिके च परमस्त्विहैव निहितं गुहायाम्॥

वह ब्रह्म महान् है, दिव्य है, अक्षित्यरूप है और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर प्रतीत
 होता है। दूर से अधिक दूर है तथापि यहाँ भी हमारे निकट है। देखनेवालों के
 लिए वह यही हृदयमयी गुफा में छिपा हुआ है।

श्वेताश्वतरोपनिषद् ६।११ में कहा है—

एकी देवः सर्वभूतेषु बृहः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।

कर्माव्ययः सर्वभूताधिवासः तावती श्वेता केवली निर्गुणरवः॥

का छापी है, येनन है; केवल है और निर्गुण है ।

आइए, हम धनु धातमा को महान् परमेश्वर में लबाएँ ।

मन और वाणी का धारक जीवात्मा

पतङ्गो वाचं मनसा विभति तां मध्वोऽप्यद्व गमं धन्तः ।

तां सोतमानां स्वयं मनोवामृतस्य पदे कवयो नि पान्ति ॥

—श्ल० १०।१७७।२

(पतङ्ग) जीवात्मा (मनसा) मन के साथ (वाचं) वाचाशक्ति को (विभति) धारण करता है । (तां) उन्ही वाणी को (मध्वं) शब्द का धारक प्राण (गमं धन्तः) शब्द ही शब्द (अप्यद्व) बोलता है (तां) उन (सोतमानां) तेजस्वी (स्वयं) आत्मप्रकाशस्वरूप (मनोवामृतं) मनोवत् प्रकट करनेवासी वाणी को (कवयो पदे) सत्य के स्थान पर झगवा सत्य के आर्पक वेद के निमित्त (कवयः) जानी (निपान्ति) सुरक्षित करते हैं ।

हम जो कुछ कहना या बोलना चाहते हैं उन बात को जीवात्मा मन के शब्द प्रेरित करता है^१। उससे बाद उन प्रेरणा से प्राणशक्ति को प्रेरणा प्राप्त होती है ।

^१ प्राणशक्ति^२ या श्रंवाज जिसे वाणी कहते हैं, उत्पन्न होती

इसकी दूसरे शरीरों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि संभूत—वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हो, ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ भी हों, पवित्रमान हो, परन्तु एक आत्मा के शरीर में न रहने पर तो इन शरीरों के विद्यमान होने हुए भी कोई कार्य नहीं हो सकेगा। इन विषय में धारणियाँ—
यह बन्तोंक देगिए—

एवं चतुर्विधानिभित्तवर्गः तिष्ठन्पुनरे।

जीवात्मा निवर्तेष्वनो वातिरिवान्तद्वनान् ॥

अर्थात् चौबीस शरीरों द्वारा निर्मित इन प्राकृतिक शरीरशरीरों पर वे निर्वाह (रखो) के अधीन हुआ मनस्वी दूतवाला जीवात्मा वाग करता है।

इस प्रकार मन के समीप स जीवात्मा सभी कार्यों का प्रेरक है, कर्ता है। वास्तव में जीवात्मा और शरीर का एक विशेष सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध यह है कि शरीर आत्मा के भोग का साधन है। शरीर और आत्मा का वास्तविक सम्बन्ध भोक्ता और भोग्य का, कर्ता और कर्म का, साधक और साधन का है। मनुष्य ही मजान में रह सकता है, मजान मनुष्य में नहीं रह सकता। चेतन ही अज्ञ का उपभोग कर सकता है, अज्ञ चेतन का उपभोग नहीं कर सकता, शरीर ही आत्मा का साधन हो सकता है, आत्मा शरीर का साधन नहीं हो सकता। शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा का साधन है, आत्मा शरीर का भोक्ता है, शरीर रूप है, आत्मा उसका रबी है—आत्मान रविर्न बिद्धि शरीरं रूपमेव तु। यद्यप्यस्य तद्भी है। यह आत्मतत्त्व अपने स्वयं को भूलकर स्वयं को रूप और शरीर को रूपी समझ रहा है, शरीर के लिए अपने को भिटाये दे रहा है—ठीक इसी जगह उस कमजोरी को निकाल देने की, गलती को पकड़ लेने की आवश्यकता है। आत्मा ह सब कार्य मन के साथ समुक्त होकर कर रहा है। उसके बिना सभी इन्द्रियाँ कारर हैं, पंगु हैं। यही सोचने-समझने की बात है। इसलिए मन्त्र कहना है कि जीवात्मा मन के साथ वाचा-शक्ति को धारण करता है।

आत्मा और शरीर के भेद को समझना आवश्यक है। जो शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं वे राक्षस होते हैं, भ्रमुर होते हैं। जो शरीर और आत्मा के भेद को जान लेते हैं, वे देव होते हैं।

कहते हैं प्रजापति ने एक बार घोषणा की “यह धर, धर, पाप से रहित
— — — — — यह”

तीनों धीरे इच्छाओं को पूर्ण कर सेवा है।" इस घोषणा की देवीं धीरे धसुरों ने गुना। दोनों ने सोचा 'जिस आत्मा को जान सेने से सभी लोक प्राप्त होते हैं, सभी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं, उसे भवस्थ जानना चाहिए।' दोनों के प्रतिनिधि इन्द्र धीरे विरोचन प्रजापति के पास गये धीरे बोले "महाराज ! यह आत्मा क्या है ?"

प्रजापति ने ३२ वर्ष ब्रह्मचर्यपूर्वक अपने आश्रम में रहने का आदेश दिया धीरे उसके बाद बताने की बात कही। ३२ वर्ष के बाद जब ये दोनों पहुँचे तो प्रजापति ने सीमे में उन्हें देखने को कहा धीरे पूछा क्या देखते हो ? अपने शरीर के प्रतिनिधि को देखकर विरोचन प्रसन्न हुआ धीरे शरीर को आत्मा समझकर धसुरों के पास जाकर बोला "यह शरीर ही आत्मा है।" धसुर शरीर की सेवा में लग गये। शरीर के लिए मकान, मोटर, बगीचे, कपड़े, रेडियो धीरे सभी सुख के साधन जुटाने में लग गये।

दुसरी धीरे देवताओं के प्रतिनिधि इन्द्र को उससे सन्तोष नहीं हुआ धीरे बड़ बोला, "महाराज ! यह शरीर आत्मा नहीं हो सकता। आप मुझे वास्तविक आत्मा का स्वरूप बताइए।" प्रजापति ने उसे ३२ वर्ष धीरे ब्रह्मचर्यपूर्वक आश्रम में रहकर तपस्या करने को कहा। ३२ वर्ष गूरे होने पर तीसरी धीरे चौथी बार अभी प्रकार रहने को कहा। तब जाकर बताया कि आत्मा क्या है। उन्होंने कहा, यह शरीर आत्मा नहीं। शरीर को ही आत्मा समझकर उसकी पूजा करनेवाला विनाश की पूजा करता है।

इस प्रकार यह जीवात्मा शरीर से पुष्क है धीरे मन तथा वाणी का धारक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शरीर धीरे जीवात्मा इन दोनों को पुष्क समझ लेते हैं धीरे आत्मा की उन्नति में लग जाते हैं, उन्हें वास्तविक आनन्द की अनुभूति होती है, उनके मन में दुःख सकल्प आने हैं, जिन्हें वह वाणी धर्मार्थ इन्द्रियों द्वारा क्रियारूप में परिणम करते हैं।

आत्मा की शक्ति महान् है। उसे आपत् करने पर वह शक्ति सत्कार में धसुर काम कर सकती है। जैसे पाँचो भूत जड़ हैं, पृथिवी बेकार पड़ी है, परन्तु शरीर की शक्ति का पता बीज बालने पर चलता है। जल की धमीय राशि व्यर्थ में ही बहती जा रही है परन्तु उससे विद्युत् उत्पन्न कर तथा पिपासा की तृप्ति कर उससे महत्त्व धीरे शक्ति को जाना जा सकता है। अग्नि में क्षिपी शक्ति से रेत, बहाम्र, तेल, बन्दूक चलती रहती है। इसी प्रकार आत्मा में भी धमीय शक्ति

आत्मा का दीपक—बुद्धि

आत्मानं ते मनसारावजानामवो दिवा पतयन्तं पतङ्गम् ।

सिरोऽपश्यं पथिभिः सुनेनिररेणुभिर्जहमानं पतत्रि ॥

ऋ० १।१६३।६

हे विद्वन् ! (ते) तेरे (आत्मान) आत्मा को (मनसा) विज्ञान द्वारा (परात्) दूर या समीप से (अज्ञानम्) जान गया हूँ, जैसे ही तू भी मेरे आत्मा को जान। तेरे (अबः) प्रीतियुक्त स्वभाव (पतत्रि) उल्टान और पतन या उन्नति और अवनति के स्वभाव तथा (सिरोः) आश्रय को मैं जानता हूँ, तू मेरे इन सबको जान। (सुनेभिः) सरल, सीधे (अरेणुभिः) धूलिरहित, मास-सुपरे (पथिभिः) मार्गों से (पतयन्तम्) आनेवाले (दिवा) धूलोंक में, अन्तरिक्ष में (जहमानम्) पल करने-वाले (पतङ्गम्) सूर्य मुख्य जीवात्मा को (अपश्यम्) मैं देखूँ ।

वेद में जीवात्मा के विषय में कहा गया है कि यह अनेक भागों द्वारा शरीर में घाता है और शरीर से पृथक् होता है। वह अविनाशी है और वह इन्द्रियों का रक्षक है अर्थात् जबतक वह रहता है तबतक ही ये इन्द्रियाँ, इन्द्रियाँ हैं और अपना देवना, सुनना, बोलना, चखना, सूँघना, चबना, काम करना, स्पर्श करना, भूष और मोचन करना रूप क्रियाएँ करती हैं और इसके चले जाने पर शरीर की इन्द्रियों का कोई मुख्य नहीं रहता। जब यह शरीर से चला जाता है तब शरीर निष्पट हो जाता है पर जीवात्मा उस समय भी बचा रहता है। यह अनादि है, परमात्मा व्यापक है, यह व्यापक नहीं, विभु नहीं। इसे 'पतङ्ग' शब्द से भी वेद में पुकारा गया है। पतङ्ग का अर्थ है पथि द्वारा स्थानान्तर में जानेवाला। सर्वव्यापक वस्तु में गति नहीं होती। गति के लिए स्थान की आवश्यकता है, स्थानी स्थान होने पर ही गति सम्भव है। इस जीवात्मा को 'अवतम्' भी वेद में कहा गया है। 'अवतम्' का अर्थ है जो शरीर के सम्बन्ध से प्रकाशित हो अर्थात् शरीर में न रहने पर आत्मा के स्वप्न को हम समझ नहीं सकते—जान नहीं सकते। इसे 'मरीचीनी पदम्' अर्थात् जिस प्रकार सूर्य एक जगह पर रहता हुआ सारे विश्व को अपनी किरणों से प्रालोकित करता रहता है, वैसे यह भी शरीर में किसी एक स्थान पर रहता हुआ शरीर को चेतना देता रहता है। इसी कारण जीवात्मा और सूर्य के बहुत-से नाम भी समान हैं।

‘आत्मा’ वास्तविक स्वरूप को जाननेवाले को अपूर्व शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसार की सरकारें मनुष्य के लिए डरावनी वस्तुएँ मानी जाती हैं। संसार में बहुत-से सभ्य मनुष्यों पर क्रिये गये इनके अत्याचारों से मनुष्य भयभीत हो जाता है, परन्तु आत्मपथ के यात्री को कौन सगा सकता है ?

स्वामी दयानन्द और अद्वैतानन्द के जीवन आत्मशक्ति के दीप्तिमान दीपक हैं। वे धीरे-धीरे अत्याचारियों से, विरोधियों से कहते थे ‘हे विरोधियों ! तुम इससे ज्यादा डेरा और कुछ नहीं कर सकते, चाहें तुम अपने पूरे मान और सामान के साथ मुझपर छापीं, चाहें अपनी मुखजिह्व डरावनी चतुरगिणी फौज के साथ मुझ झकेरे पर आक्रमण करो, चाहें अपनी भुजों की कमानेवाली दण्डग्राहक के साथ मुझपर चढ़ छापीं, परन्तु तुम मृत्यु को ही ज्ञान की पराकाष्ठा समझकर मुझे पृथुदण्ड देने, मार सकने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हो। मैं तो फिर जन्म शरण कर सत्य का प्रकाश फैलाऊँगा—बुद्धि को ठीक खँबनेवाले कार्य करेंगे।’

आत्मम मोक्ष को अलंकार कहते हैं—‘हे मोक्ष ! तू विकराल ‘काल’ कहलाती है। लोग कहते हैं कि तू बड़ी डरावनी है, तेरा नाम सुनते ही दिल काँप उठते हैं। मैं बड़े लोग मोक्ष के आने पर छटपटाते मर गये। उनकी कुछ न बच पड़ी। किन्तु [प्यारी मोक्ष ! यह सब झूठ है। यदि तू ऐसी ही होती तो फाँसी का हुक्म सुनने के बाद भी रामप्रसाद मिस्त्रिमल के चेहरे पर विषाद की छाया क्यों न आती ? तेरी जाने के बाद भी स्वामी अद्वैतानन्द का चेहरा और भावनाएँ क्यों न भविष्य की यात्रा, लेखराम रैल से कूदकर अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए क्यों झड़ते रहे होते ? स्वामी दयानन्द का मुख विष-दान करके भी मरते समय भी दिव्य आनन्द से प्रफुल्लित क्यों देखा जाता ?

जिस समय यह बुद्धि अपने प्रकाश से आत्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा देती है, जो आत्मा के ‘वस्तु’—उत्थान या पतन या उन्नति और भवतति-लभाव की समझ सेते हैं वे ही लोग दुनिया में महान् कार्य कर पाते हैं, उन्हें ही हम महान् आत्मा कहते हैं और उन्हीं महान् आत्माओं के पुण्य प्रताप से ही हम गड़-गड़ के मुक्त हो रहे हैं, बिना तकसीफ के चपटों में सँकड़ो भील बने जाते हैं, आकाश की हवा का लेते हैं, चन्द्रमा की अपने पंखों से रोँच देते हैं, इष्ट-विषयों के साथ सन्देह भेज सकते हैं, रेडियो और टेलीविजन से संसार का समाचार जान सकते हैं। आत्मज्ञानी मनुष्य के चेहरे पर एक ऐसी प्रसन्नता रहती है जो न केवल

जीवात्मा के गुणों का वर्णन करने हुए वेद के एक मन्त्र में कहा गया है—

अपार्यं सोमामनिष्ठमानसम् च परा च परिविवाहरमम् ।

॥ तस्मीचीः त्रिषुचीर्वतानं वा वरीर्वति भुवनेष्वम् ॥

—इ० १।१५।१।

(परा च परा च) आने और जाने के (परिविवाहरमम्) मार्गों के द्वारा प्रवेश करनेवाले (अनिष्ठमानसम्) अविनाशी (सो-मी) रत्नर को—इन्द्रियस्थानी को (अपार्यं) मैने देता है । (तः) वह (तस्मीचीः) क्षीर के गाव की चमनेवाला है और (त्रिषुचीः) समग्र होकर भी चमनेवाला है, (वतानः) वह प्रेम का शिवाय (भुवनेषु चम्तः) पुरनों के क्षीर (वा वरीर्वति) बारम्बार पाना है अथवा (तः तस्मीचीः त्रिषुचीः वतानः) वह भीषी और टेढ़ी चामें चमता अर्थात् पुनः-पुनः करता हुआ (भुवनेषु चम्तः वा वरीर्वति) संसार में पुनः-पुनः लौटना है—रत्न-मरण के वन में होना है ।

इस प्रकार वेद में आत्मा के गुणों का वर्णन किया गया है । इस मन्त्र में बताया गया है कि आत्मा को ज्ञान के द्वारा जानना चाहिए । जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, इसकी वात्सल्यवृत्ति को समझ जाता है वह इसे सम्मार्ग की ओर ली जाने का प्रयास करता है, वह संसार में किसी से डरता नहीं—अन्त्याय के आगे झुकता नहीं—अनोमन उसे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता ।

याद रखिए आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उसे समझने के लिए ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि का दीपक दिया है । इसलिए ईश्वर ने प्रति हमारा वरदान है कि हम अपने जीवन का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्वक करें, उसे बुद्धिमत्तापूर्वक चलाएँ । प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर उसके लिए आवश्यक बुद्धि देता है परन्तु हम बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं करते । यदि जीवन में हम बुद्धि का वास्तव में उपयोग करें तो हमें आत्मा को उत्थान की ओर ले जाने और पतन से बचाने का मार्ग पता चल जाएगा । हमें अपने ज्ञान-यान में बुद्धि का उपयोग करना चाहिए । हमें अपने मन का सर्व, अपने गन्धर्वल का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि लोगों में आशा और बल, उत्साह और आत्म-विश्वास भा सके । याद रखिए, बुद्धि आत्मा का दीपक है । इस दीपक का प्रकाश धुँधला न होने दें, न इस प्रकाश की परिधि से दूर जाएँ । इससे आपको आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझने और उसे समझकर आत्मा को समझने पर ले जाने ॥ सत्यमेव जितेया ॥

१. धारमा के वास्तविक स्वरूप को जाननेवाले को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसार की मरचारे मनुष्य के लिए डरावनी वस्तुएँ मानी जाती हैं। संसार में बहुत-से साम्य मनुष्यों पर बिसे बसे इनके धारमाचारों से मनुष्य भयभीत हो जाता है, परन्तु धारमार्थ के दासों को भौत भला लगता है ?

स्वामी दयानन्द और अज्ञानन्द के जीवन धारमार्थिक के देदीप्यमान दीपक हैं। वे धीरे-धीरे धारमाचारियों से, विरोधियों से बहने के 'हे विरोधियों ! तुम इनसे स्वाहा मेरा' धीरे धुल नहीं कर सकते, चाहे तुम अपने पूरे ताज और तागा के साथ मुझ पर धाओ, चाहे अपनी मुनज्जित डरावनी चतुरगिनी पीठ के माथे पर प्रक्षेपण करो, चाहे अपनी बूझों को कँपानेवासी गड़गड़ाहट के साथ मुझ पर बड़ धाओ, परन्तु तुम मुझ को ही जेत की पराकाष्ठा समझकर मुझे पतुनगद देने, मार सकने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हो। मैं तो फिर जन्म मरण कर साथ का प्रवास फैलाऊँगा—बुद्धि को ठीक खँबनेवाले कार्य करूँगा।

धारापत्र मौल को लमकार कहने हैं—'हे मौल ! तू फिरान 'काल' कहमानी ! मौल कहने हैं कि तू बड़ी डरावनी है, तेरा नाम सुनते ही दिल काँप उठते हैं। तै-बड़े मौल के धाने पर छटपटाते मर गये। उनकी कुछ न बन पड़ी। किन्तु 'धारापत्र मौल ! यह सब झूठ है। यदि तू ऐसी ही होती तो फाँसी का हुबम सुनने के बाद भी रामप्रसाद बिस्मिल के चेहरे पर विषाद की छाया क्यों न पाली ? तैनी माने के बाद भी स्वामी अज्ञानन्द का चेहरा और भावनाएँ क्यों न मलिन हो जातीं, ललराम रेल में कूदकर अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए क्यों बड़ते गये जाने ? स्वामी दयानन्द का मुल विष-यात करने भी मरते समय भी दिव्य शक्त से प्रस्तुतिशत क्यों देखा जाना ?

जिग समय यह बुद्धि अपने प्रवास से धारमा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा देती है, जो धारमा के 'पतत्रि'—उत्थान या पतन या उन्नति और भवनति-लभाव को समझ लेते हैं वे ही तैम दुनिया में महान् कार्य कर जाते हैं, उन्हें ही नि महान् धारमा कहते हैं। धीरे उन्हीं महान् धारमाओं के पुष्प प्रताप से ही हम गढ़-नरह के मुल भोग रहे हैं, बिना संकसोक के धष्टों ॥ सँकड़ों मौल चले जाते हैं, धारमा को हवा का लेते हैं, चन्द्रमा को अपने पैरों से रौंद देने हैं, दृष्ट-मित्रों को पाय छन्देज भेज सकते हैं, रेडियो और टेलीविजन से संसार का समाचार जान सकते हैं। धारमज्ञानी मनुष्य के चेहरे पर एक ऐसी प्रसन्नता रहती है जो न केवल

स्वयं ही भानन्दित होती है, परन्तु उस मनुष्य की ओर देखकर जिसके मुख-मांस पर आत्मा के भानन्द का प्रकाश फैल रहा हो, हमारे मन में दिव्यभाव फैल सगते हैं, उदासी, निरुत्साह, निराशा दूर होने लगती है, भानन्द, आत्मा और उपा का मनोहर आलोक फैलता जाता है। आप बुद्धि द्वारा आत्मा के भानन्द बढ़ाइए। भानन्द—मैत्रीय भानन्द के प्रवाह में तन्मय रहिए, अपनी आत्मा में भानन्दमय प्रभु की ओर उन्मुख कीजिए। सदा भानन्द की मधुर रेंगा ॥ इस मुखमण्डल की दिव्यता बढ़ाते रहिए। याद रखो यह आत्मा उम्र के तो प्रवाह की ओर जाना चाहता है जहाँ सत्य है, भानन्द है और वह है ईश्वर। जब-जब हम बुरा काम करते हैं, जब-जब हम सत्य से विचलित होते हैं, जब कभी हम मोक्ष की ओर बेईमानी का काम करते हैं तब-तब हम सर्वशक्तिमान् आत्मरूप उपा दिव्य सत्ता से अपनी आत्मा को दूर करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समय, शंकाएँ और सन्देह हमपर अपना अधिकार कर हमें अपना गिरावट लेने हैं। उस दिव्य सत्ता से अलग होने पर हमारी इत्ता उस निरालाय बाप की-नी हो जाती है जो ओर अन्धकार में छोड़ दिया गया हो।

आइए, बुद्धि द्वारा हम उपा अरेणुभिः—धूलरहित पतङ्ग—यूँ कुल जीवात्मा के दर्शन करें। जब हम उनके दर्शन कर लेंगे तो इस सगर के कूँ बरूट दूर हो जाएँगे। इस जीवन-मन्दिर के आकाश में कोई कुल की छाया नहीं रह सकेगी। तब 'हम जीव' के अन्त, अविनाशी आत्मरूप में अणु ही काँ भी बनूँ बाधा न डाल सकेगी, उस समय सारा समार भानन्द की ओर ही अग्रसर होगा। ओ३म् भानन्द ! भानन्द ही भानन्द हो आत्मा !

(मात्स्वयन्त) अस्तिवन्त इव समार को (अनस्था) अस्ति-रहिता—नरीररहिता प्रहति देवी (विमर्शि) धारण करनी है (भूम्याः) पृथिवी से यह (मनुः) प्राण और तदुपलक्षित मूढम गरीर (अमृत) मोहित होते हैं। विष्णु (आत्मा) यह गरीर से सम्बन्ध बनने और (अस्तिवन्त) कहीं से होना है (कः) कौन मनुष्य (विज्ञात) ईश्वर, प्रहति और और इन तीनों के साथ जाननेवाले विज्ञान से (एतत् प्रष्टुम्) इन विषय को पूछने के लिए (उपपात्) मभीन जाना है।

इस मन्त्र में प्रश्न किया गया है कि ज्ञायमान को किनने देता ? क्योंकि अस्ति-रहिता अस्तिपुत्ता को धारण करनी है। भूमि से प्राण और गरीर होते हैं किन्तु आत्मा कहीं से होता है ? कौन विज्ञान के निष्पट इस विषय की जिज्ञासा से जाता है। यह समार कैसे बना, इन दृश्यरूप में कैसे आया इत्यादि विषय जानने योग्य है। अगर के मन्त्र में अस्ति-रहिता पर से अभिप्राय अदृश्य अमरधारक प्रहति का ग्रहण है। यद्यपि यह गरीर पृथिवीजन्म अन्तर्दिष्ट से पुष्ट होता है और इसमें मोहित मान-मयका भावित होने हैं विष्णु यह जीवात्मा इस पार्थिव धन से नहीं होता, धन. प्रग्न होता है "जीवात्मा कहीं से आया ?" यह नित्य है। गरीर धारण करनेवाले भारवा का स्वरूप क्या है, गरीर में इसका प्रवेश कैसे होता है, कैसे रहता है ? कठोपनिषद् २।७ में कहा है—

अध्वनापि बहुनिषो न सम्यः सुखलोपि बहुवो य न विभुः ।

-आध्वर्यो बभूवा कुशलोऽयं सम्याऽध्वर्यो जाता कुशलानुसिष्टः ॥

अर्थात् बहुवों को धारणा मुनने को भी नहीं मिलता। कई मुनते हुए भी नहीं जान पाते हैं। इसका उपदेष्टा क्या कुशल होता है, जाननेवाला भी महाजानी होता है। ज्ञानी से मिलता पाकर इसका प्राप्त करनेवाला तो आध्वर्य-सुख है।

आत्मा के विषय में कठोपनिषद् में कहा गया है 'आत्मा' जन्म और मृत्यु ॥ रहित है। यह तेजोवी है। यह किनी से उत्पन्न नहीं है। इससे साक्षात् सम्बन्ध पार्थ भी नहीं उत्पन्न हुआ है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। गरीर के मष्ट होने पर भी यह मष्ट नहीं होता।

दर्शन को तरह आत्मा में परमात्मा को देखा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की वेदाङ्गवैतानिषद् के प्रथमाध्याय के १२वें और १६वें वाक्य देखिए—

जैसे तिल को पेटने से तेल और दधि को मचने से मक्खन पाया जाता है मयवा नहर सौंदने से पानी और अरुति-काष्ठ के सचर्चण से आग पायी जाती है,

वैसे ही सत्य और तपस्या के द्वारा शोध करने पर आत्मा में ही परमात्मा का पाया जाता है।

इस महत्वपूर्ण आत्मा ने ही शरीर को धारण कर रखा है। शरीर पञ्चभूतों से निर्मित है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर ने इस शरीर का निर्माण किया है, परन्तु यह शरीर आत्मा नहीं। आत्मा इससे भिन्न है। शरीर को निर्मित देखकर हम सोचते हैं कि 'यह किसके लिए बना है?' जब चारपाई या पसरा बनाने के लिए पाये, बाहु, पाटी, रस्मी या नेवार एकत्र किये जाते हैं सब चारपाई तैयार हो जाती है, तो यह किसके लिए होती है? इसी प्रकार यह शरीर का सघात भी किसी के लिए होता है, सघात बिना प्रयोजन के नहीं। जिसके लिए यह शरीर बना उसी को जीवात्मा कहते हैं। यह जीवात्मा मनुष्य है। जगत् के भोग भोगने और दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह मानव-शरीर को धारण करता है। सामवेद को छान्दोग्योपनिषद् में कहा गया है—'यह आत्मा मेरे हृदय में विराजमान है। यह सर्वत्र प्राणि से भी सूक्ष्म है। जो आत्मा मेरे हृदय में विराजमान है, वह पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग और इस लोकनाम के समुदाय से भी बड़ा है।'

वास्तव में इस आत्मा का अपना निजरूप कभी बिगड़ता नहीं, सदा एकत्र रहता है, जानबान् है। विचारक को यह समझना है कि चारपाई पर सेटा हुआ मनुष्य यदि यह कहने लग जाए कि मैं चारपाई हूँ तो बुद्धिमान् उसपर हँसे। ऐसे ही जो मनुष्य यह कहने लगे कि मैं शरीर हूँ तो उसे बुद्धिमान् मूर्ख कहेंगे। चारपाई को धारण करनेवाला मनुष्य अपने को जब चारपाई समझता है तो वह मूर्ख होता है, इसी प्रकार २४ तत्त्वों के साथ मिश्रकर यह आत्मा इन्हीं तत्त्वों में से किसी जड़तत्त्व में आत्मबुद्धि कर लेता है तब दुःखी होता है। शरीर के साथ सम्बन्धित आत्मा सुखी भी होता है, दुःखी भी, स्वस्थ भी होता है, रोगी भी। परन्तु जब जीवात्मा भ्यानावस्था में पहुँचकर प्रत्यक्ष देख लेता है कि मैं तो प्रकृति और प्रकृति से बने सारे तत्त्वों तथा पदार्थों से सर्वथा पृथक् हूँ तब वह स्वप्रयत्न से निराल जाता है।

आत्मा की प्रतीति महान् है। इस विषय में उपनिषद् में एक कथा पायी है, महर्षि याज्ञवल्क्य के पास अनक बैठे थे। उन्होंने पूछा, 'महर्षि! मेरे मन में एक शंका है कि हम जो कुछ देखते हैं, वह किसकी प्रतीति से देखते हैं?'

महर्षि ने कहा, "हम सूर्य की ज्योति के कारण देखते हैं।" जनक बोले, "जब सूर्य मस्त हो जाता है तब हम किस प्रकाश से देखते हैं?" महर्षि बोले, "चन्द्रमा प्रकाश से देखते हैं।"

जनक ने कहा, "जब चन्द्रमा भी न हो, नक्षत्र भी न हों, घमावास्या की बादलों भरी घोर घोंघेरी रात हो, तब?"

महर्षि ने कहा, "तब हम शब्द की ज्योति से देखते हैं। चारों घोर घोंघेरा पथिक रास्ता भटक गया है। वह एक जगह खड़ा होकर शब्द सुनने की शिष्टा करता है तब कही से सटपट की आवाज आती है या उसके ओर से पृष्ठने की है उसे उत्तर देता है तो वह शब्द के प्रकाश से मार्ग पर आ जाता है।"

जनक ने पूछा, "जब शब्द भी न हो तब हम किस ज्योति से देखते हैं?"

महर्षि बोले, "तब हम आत्मा की ज्योति से देखते हैं। आत्मा की ज्योति से सब काम होते हैं।"

जनक ने कहा, "यह आत्मा क्या है?"

महर्षि बोले, "योग्यम् विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यस्तज्ज्योतिः पुरुषः" यर्थात् जो विशेष ज्ञान से भरपूर है, जो हृदय में भीजन है, अन्तःकरण में ज्योति है और शरीर में विद्यमान है, यही आत्मा है।

इस प्रकार आत्मा और शरीर एक-दूसरे से सम्बन्धित है। शरीर आत्मा के योग का साधन है। हम शरीर को साधन मग्न कर नहीं चलते, शरीर को ही ब-बुद्ध समझकर चलते हैं। शरीर दुखी तो हम दुखी। शरीर सुखी तो हम सुखी। यह ठीक नहीं। मैं मकान बनाता हूँ, मोटर खरीदता हूँ, बाग लगाता हूँ, सब चीजें मेरे लिए हैं, मैं इनके लिए नहीं।

सभीय मे कहें तो इस मन्त्र का भाव है 'आत्मानं रक्षित्वा शरीरं रक्षमेव' आत्मा शरीररूपी रथ को चलानेवाला, इसपर सवारी करनेवाला स्वामी। शरीर को आत्मा की सवारी नहीं करनी। आत्मा शरीर का योग करे, शरीर आत्मा को न भोगने लगे, हम ससार को भोगें, ससार हमें न भोगने लगे—यह भाव है जो यह मन्त्र हमें बताता है, अतः हमें चाहिए कि हम जीवात्मा और शरीर के भेद को समझें। केवल शरीर की उन्नति और सुख की कामना में न लगे रहें, आत्मा की उन्नति का मार्ग खोजें। याद रखो, जो चारों ओर उन्नति और विकास दिखाई दे रहा है, वह केवल शरीर को सुखी देखने के लिए है। भौतिक

उन्नति बढ़ती जाती है परन्तु मनुष्य को सुख नहीं ! मनुष्य को सुख और आनन्द आत्मा की उन्नति से ही हो सकता है। इस शरीर को, जो जड़ है, वास्तव में यह आत्मा ही धारण कर सकता है। इसलिए आनन्द प्राप्ति करने के लिए 'प्रज्ञान' विशेष ज्ञान की हमें आवश्यकता है। आप पुछेंगे कि प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, इन्द्रियों का ज्ञान, परन्तु यह आत्मिक ज्ञान तब तक नहीं मिलता जब तक आत्मा शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और जब तक आत्मिक ज्ञान न मिले प्रभु-कृपा भी नहीं होगी। आप कहेंगे कि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक आत्मा और शरीर अलग कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए एक व्यक्ति रोधी हो गया। जरा बटाइए, कुत्तार होने पर किसी तापमान बढ़ा, आत्मा का या शरीर का? वस्तुतः आत्मा रोधी नहीं हुआ, आत्मा का ताप नहीं बढ़ा। यह ताप या रोग शरीर को हुआ। शरीर के घायल होने से वह घायल नहीं होता। शरीर के डूबने से वह डूब नहीं जाता। शरीर के जल जाने से वह जल नहीं जाता। मनुष्य जो यह कहता है कि 'मैं जल गया' वह आत्मा और शरीर के भेद को समझता नहीं। समझना यह है कि आत्मा और शरीर भिन्न हैं तथा आत्मा ने इस जड़ शरीर को धारण कर रखा है। यही तत्त्वज्ञान है।

आत्मा और शरीर

अपाङ्गं प्राङ्मेति स्वधया गृहीतोऽमर्षो मर्षेणा समोनिः ।

ता शश्वन्ता विषुचीना विमन्ता मय्यं विषयुर्न नि विषयुरन्यम् ॥

—श्रुवेद १।१५।३०

(अमर्षः) अमरणधर्मा यह नित्य आत्मा (मर्षेण) मरणधर्मा भौतिक देह के साथ (समोनिः) एक साथ रहनेवाला होता है, एवं भूतात्मा (स्वधया) ध्यान या भोग से (गृहीतः) गृहीत है। इससे गृहीत होकर (अपाङ्गं एति) अमृत बन करके नीचे आता है (प्राङ् एति) मुख धर्म करके ऊपर आता है (ता) वे शरीर और आत्मा दोनों (शश्वन्ता) सर्वदा विभावपूर्वक विद्यमान रहते हैं। (विषुचीना) लोक में सर्वत्र गमन करनेवाले (विमन्ता) तत्त्व धर्मकर्म भोग के लिए लोकांतरों में गमन करते रहते हैं। मननशील मनुष्य भूतात्मा को शरीरदि से (अन्यम्)

, भिन्न (निविश्यः) जानते हैं। कई लोग जीवात्मा को जरीरादि त्रि (अन्यम्) व्यतिरिक्त (न निविश्यः) नहीं मानते हैं।

अर्थात् नित्य जीवात्मा अनित्य जरीर के साथ एक स्थान पर रहता है। मनुष्य शरीर प्राप्त कर वह कभी सत्त्वों द्वारा ऊपर देव और असत्त्व बलों द्वारा अधोदेव में जाता है।

अनष्टये सुरगासु जीवनेऽर्द्धं भूयं मय्य आ पस्वानाम् ।

जीवो मृतस्य चरति स्वर्गाभिरवर्त्यो मर्त्येऽप्यस्योनि ॥

—श्रु० १।१६४।३०

परमेश्वर (पस्वानाम्) परो—जरीरों के (अर्द्धे) बीच में रहनेवाले (भूयम्) मरिनाशी (सुरगासु) भीष्म पतिवासे (जीवम्) बीच को गति देता हुआ तथा (अनन्) प्राणवृत्ति समान करता हुआ (मये) रहता है (अमर्त्यः) मरण-विनाशरहित (जीवः) जीवात्मा (स्वर्गाभिः) अपने बलों के कारण अथवा अपने शक्ति के कारण (मर्त्ये) मरणघर्मा शरीर के साथ (स्योनिः) समान स्थानवासा होकर (मृतस्य) निराश्रय जगत् के बीच (आचरति) विचरता है अथवा (मृतस्य अमर्त्यं जीवः) मृत का न मरनेवाला जीवात्मा (स्वर्गाभिः) अपने पुण्य-पाप बलों के कारण (मर्त्ये स्योनिः) मरणघर्मा शरीर के साथ समान स्थानवासा होकर जगत् में (आचरति) बार-बार भ्रमता है।

मनुष्य के तीन शरीर हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मनुष्य के इस स्थूल शरीर का सबसे प्रत्यक्ष हो रहा है। इस शरीर के साथ मनुष्य के अन्दर एक और सत्ता भी है जिसे हम 'चेतना-प्रवाह' या विचारधारा भी कहते हैं। आधुनिक व्यवस्था में इस चेतना-प्रवाह को प्रत्येक सण अनुभव दिया जा सकता है। मन-शोक, सुख-दुःख, काम-शोध, संकल्प-विकल्प, यही सब कि चेतना का निवेद्य करना भी उसकी सत्ता का परिचायक है। मनुष्य में 'शरीर' और 'चेतना-प्रवाह' दो ऐसी वस्तुएँ हैं जिनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक-दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। शरीर चेतना पर और चेतना शरीर पर बहुत प्रभाव डालते हैं। भय, शोक, क्रोध आदि की दशा में मनुष्य-शरीर में विविध परिवर्तन होने लगते हैं। इन दोनों का स्वभाव भलग-भलग है। इस प्रकार मनुष्य दो चिन्मय-चिन्मय पदार्थों का योग है—

एक शरीर और दूसरा चेतना-प्रवाह का अधिष्ठान, आत्मा।

अनेक व्यक्ति और विद्वान् आत्मा की सत्ता को नहीं मानते, परन्तु जब हम

मनुष्य के अन्दर ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, गुण, दुःख आदि शक्तियों पर विचार करो है तो वे शक्तियाँ त्रिमात्र हैं, इनका कोई कर्ता और साधारण होना चाहिए। वह साधारणदिमाग या अन्य कोई भौतिक प्राकृतिक बन्धु नहीं हो सकती। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि और प्रकृति हैं बनी चीजों में इतका महान् अन्तर है कि उसकी ओर नहीं की जा सकती। विचार प्राकृतिक जगत् से इतर पदार्थों का भी होता है। जैसे परमात्मा का, आदमों का, संन्या का तथा छोटे छोटे जातियों के सामान्य गुणों का। ऐसी अवस्था में दिमाग की मानसिक शक्तियों का उद्भव स्थान मानना असम्भव अवगत है।

आत्मा शरीर से भिन्न है, इन्द्रियों से अलग है, वह सब इन्द्रियों के ज्ञान का ज्ञाता और उनके अनुभवों को समुद्गीत-रूप में देतनेवाला है। यदि आत्मा इन्द्रियों से अलग और उनसे ऊपर न हो तो इस प्रकार का अनुभव नहीं हो सकता कि मैं पहले जिस चीज का गन्ध सुन चुका हूँ उसे अब भी देख रहा हूँ।

प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग आत्मा है। संसार में आत्माओं की संख्या अनन्त है। यदि सबकी आत्माएँ अलग-अलग न हो तो प्रत्येक मनुष्य को दूसरे के विचारों और मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक आदमी को सुन या देख होने पर उसका अनुभव सबको होना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं होता इससे प्रतीत होता है कि सबसे एक ही आत्मा नहीं है।

आत्मा अनेक जन्मों से गुजरती है। प्रत्येक जन्म में इसे विद्यमान कर्मों के अनुसार शरीर और माँ-बाप मिलते हैं। माँ-बाप को भी अपने विद्यमान कर्मों के अनुसार पुत्र प्राप्त होते हैं। हमारे कार्यों का कारण हमारी आत्मा है, दूसरों के कार्यों का कारण उनकी आत्माएँ हैं। कार्य-कारण का नियम भौतिक जगत् का एक प्रबल नियम है। कारण उपस्थित रहेगा तो कार्य होकर रहेगा। एक सुन्दर-सा लाल का बच्चा भयंकर शीत में बाहर छूट गया। उसे सर्दी लगने लगी। वह गूँह नहीं देखेगी कि बच्चा छोटा है, दो मास का है, सुन्दर है, कोमल है, स्वयं बोधी नहीं। गलत से टक्कर होगी तो चोट लगने लगी होगी, छाया में हाथ पड़ेगा तो झुनसेगा ही, गर्मी में कपड़ा गिरेगा तो गीला अवश्य होगा—यह निर्दय, निर्बल कार्य-कारण का नियम विश्व का संचालन कर रहा है। साध्यात्मिक जगत् में यही कार्य-कारण का सम्बन्ध 'कर्म का सिद्धान्त' कहलाता है। इसी को साधारण बोलचाल की भाषा में 'कर्मों का नेता', 'प्रारब्ध', 'भाग्य', 'दैव' आदि भी कहा जाता है। इसलिए

हूँ वेदमन्त्र कहता है कि जीवात्मा अच्छे कर्मों से उन्नत होता है, सुख प्राप्त करता है और बुरे कर्मों से नीचे गिरता है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के १४ वे श्लोक के पहले मन्त्र में कहा गया है "सत्कर्म करनेवालों को यम (परमेश्वर) सुख देता है। उनके पास ही सारा मनुष्य समुदाय जाता है।" दूसरा मन्त्र यह है—

१. यमो यो यातु प्रयमो विवेक मेवा तत्प्रतिरूपमर्णवा उ ।

२. यज्ञा नः पूर्वो पितरः परेयुरेता जज्ञानाः पथ्या समु क्त्वाः ॥

३. अ० १०।१४।२

यहाँ सबमें मुख्य यम—परमेश्वर हमारे दुमात्मा को जानते हैं। यम के ज्ञेय का कोई विनाश नहीं कर सकता। जिस पथ से हमारे पूर्वज गये हैं उसी से निम्न-अपने कर्मानुसार सारे जीव जन्ते हैं।

४. चर्च तीन प्रकार के होते हैं—संचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण। विष्णु ने श्रुति से लेकर अद्वैत का कर्म संचित कहा जाता है। संचित में जिनका कल मिल जाता होता है वे संचित नहीं रहते। कुछ का मिलने लग रहा है, कुछ का अभी नहीं है। जिनका कल मिल चुका या मिलना शुरू हो रहा है, उन्हें 'प्रारब्ध' कहते हैं। जिन कर्मों का कल अभी मिलना बाकी रह गया है वे 'संचित' की श्रेणी में आते हैं। संचित और प्रारब्ध में इतना ही भेद है कि संचित कर्मों का जब फल मिल जाय या मिलना प्रारम्भ हो जाय तब संचित कर्म ही पल के प्रारम्भ हो जाने के कारण 'प्रारब्ध' हो जाते हैं। इन दोनों का मूल के कर्मों के साथ सम्बन्ध। वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं वे 'क्रियमाण' कहाते हैं। क्रियमाण कर्म के फल से संचित की श्रेणी में चले जाते हैं। इस जन्म में उठकर यदि हम विष्णु ने हम में चले जायें तो जो इस जन्म के संचित कर्म हैं वे उस जन्म के क्रियमाण कर्म कहलाएंगे और अगर हम इस जन्म से अगले जन्म में चले जायें तो इस जन्म के क्रियमाण कर्म अगले जन्म के संचित कर्म होंगे। क्रियमाण कर्म दो प्रकार के होते हैं (१) वैयक्तिक और (२) सामाजिक। व्यक्तिगत कर्मों का सम्बन्ध केवल व्यक्ति से होता है, सामाजिक कर्मों का सम्बन्ध दूसरों से होता है। हम जो सामाजिक कर्म करते हैं—किसी को मार दिया, किसी को लूट लिया, किसी की स्त्री चोरी की—ये हमारे हाथ की बातें हैं या वे हम ही नहीं सबकी—यह विचारणीय। पापने बीमार पर ईंट फेंकी तो वह अवश्य टकराएगी। मनुष्य पर केंड़ी तो

हृण्ड को घेर हुए हैं। आपको जानकर ही हम सबकी चान्ति को प्राप्त कर सकते हैं।

एक अन्य अन्य में कहा गया है—

अमोघोऽमोघान् महतो महीमान्—प्रभु आप सुदृढ-से-सुदृढ और महान्-से-हान् हैं।

गुणान्वयो यः कसकर्मकर्ता कृतस्य तत्सर्वं स चोपभोक्ता ।
स विरहस्पर्शगुणस्त्रिभुवनं प्राणाधिपः सचरति ह्यकर्मभिः ॥

—श्वेता० ५।७

अपि कहता है 'गुण प्रकृति के हैं परन्तु जीव उन गुणों का सम्बन्ध अपने लिये जोड़ लेता है, जीव फल के लिए कर्म करता है और जैसे कर्म करता है वैसे उसे भोगता है; जीव सब तरह के रूप—देह धारण कर लेता है, सत्त्व, रज, तम—इन तीनों गुणों शक्ता और उत्तम—मध्यम—अधम इन तीन मार्गों में जाने-सकता है यह जीव है, यह जीव प्राणों का स्वामी होकर अपने कर्मों के अनुसार विचरण करता फिरता है। जीवात्मा के लिए इस सम्बन्ध में भागे कहा है—

अगुणमात्रो रत्रितुल्यरुचः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः ।

बुद्धेर्गुणैर्नात्मगुणैर्न चैव आराधमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः ॥

—श्वेता० ५।८

जैसे परमात्मा को उपनिषदों में अगुणमात्र कहा है, वैसे जीवात्मा को ह्यपरो

है ॥ ५।१५ र भा उस 'अपरो' को—जीवात्मा को बुद्धि और आत्मा के गुणों से देखा जाता है।

भागे कहा गया है—

आलापशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च ।

आग्रे जीवः स विज्ञेयः स चानन्वयाय कल्पते ॥

—श्वेता० ५।१६

परन्तु आराधमात्र कहने का यह अभिप्राय नहीं कि यह वास्तव में सूर्य की चोख के की ॥ अतः अपि फिर कहता है कि अगर बाल के भगते हिस्से के

प्रकार इन्द्र से इन्द्रिय बनना है। राष्ट्र से सम्बन्धित राष्ट्रिय, इसी प्रकार इन्द्र जीवात्मा से सम्बन्धित इन्द्रिय सर्वात् इन्द्रिया है। इन्द्र बनने का मतलब इन्द्रियों का अधिष्ठान बनना। पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों तथा मनः के अग्राह इन्द्रियों का अधिष्ठान इन्द्र है। यही इन्द्र घोर इन्द्रियों का सम्बन्ध है।
 ॥ इन्द्र बनें और सभी इन्द्रियाँ हमारी दासी हों। हमारी इन्द्रियाँ हमारी घात के अनुसार चले सर्वात् कान आत्मा की आवाज सुनकर धरना माने बनाये, घात आत्मा (इन्द्र) की आवाज के अनुसार चले, जीभ घोर खचा ये भी आत्मा की आवाज के अनुसार चले, बाणी आत्मा (इन्द्र) का अनुसरण करे, इसी प्रकार हमारी कर्मेन्द्रियाँ भी इन्द्र से सवासित हो। यही इन्द्र का अधिष्ठान है। वे में इन्द्र के अधिष्ठान होने का उल्लेख निम्न मन्त्र में किया गया है—

अथ प्रयाणमन्त्रायन्द्रसूक्तं देवस्य महिमानमोजना ।
 यः पार्थिवानि विममे सज्जतसो रक्षाँति देवः सविता महिम्ना ॥

मनु० ११

(अथ देवाः) दूसरे देव सर्वात् इन्द्रियाँ, जिस देव जीवात्मा की गति के अनुसार हो, गति करते हैं सर्वात् जब जीवात्मा मरीर स्थाप देता है, तो इन्द्रियाँ भी वहाँ से चली जाती हैं और जिस देव के बल से उसकी महिमा के अनुकूल यह भी महिमावाले मन जाने हैं सर्वात् जीवात्मा यदि उत्तम योगी को प्राप्त कर ले, तो इन्द्रियाँ भी प्रायः उत्तम होती हैं। जो जीवात्मा पार्थिव लोको—जन्मों का विविध रीतिर्यों से मापन करता है, वह ऐश्वर्य सम्पन्न उन्मात् चाहनेवाला जीवात्मा, अपनी उत्कृष्टता के कारण शीघ्रगामी अथवा इन्द्रियों का प्रेरक है अथवा वह इन्द्रियप्रेरक देव—जीवात्मा अपनी बढाई के कारण सब इन्द्रियों को प्राप्त करता है।

कठोपनिषद् (११-४) में इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है—

आत्मानं रयिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रवहमेव च ॥

दन्धियाणि ह्यानाहुर्विषयास्तेषु योचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनोयिणः ॥

शरीर रथ है, आत्मा रथ का स्वामी रथी है, बुद्धि सारथि है और मन लगाम है, ऐसा समझो। योचादि इन्द्रियाँ घोड़े हैं, शब्द, स्पर्शादि विषय इनके

ने। इन्द्रिय विषयों का ग्रहण सभी कर सकती हैं जब मन उनके साथ हो। चोड़े भी छोटे दीखते हैं जिस ओर समाम का सहारा या इतारा होता है परन्तु इस समाम को छोके रखना सारथि के बल, बुद्धि और मार्ग के ज्ञान पर निर्भर करता है। गाड़ी में चोड़े जुते हुए हैं। गाड़ी का स्वामी गराब पीकर मस्त उन्मत्त है, उसे उन्मत्त देख सारथि भी प्रमत्त हो जाता है, उसके प्रभाव से चोड़ों की समामे प्रविष्ट हो गई हैं। सामने घास है या विषय है, घास से खिंचे चोड़े उछर दीखते हैं। मार्ग के गढे घोंदि उन्हें दिखाई नहीं देते तो हमारा रथ उसलट जाएगा। गड़ टूट-फूट जाएगा। रथ का स्वामी पादल हो जाएगा, थोड़े धावक हो जाएंगे। वही इन्द्रियरूपी चोड़ों की भी दशा है। यदि भारमदेव के उन्माद के कारण बुद्धि वि मो बुझ बन जाता है और मनरूपी समाम को दीमा छोड़ देता है फिर इन्द्रिय-रूपी चोड़ों की बन जाती है। सामने घासे विषयों की ओर वे दीखते हैं। परिणाम होता है कि भात्मा की हानि होती है, बुद्धि मार्ग-भ्रष्ट हो जाती है, गरीररूपी रथ धंग हो जाता है और इन्द्रियरूपी चोड़े भी चोट खा जाते हैं। गरीररूपी रथ का स्वामी भारमा है। यह रथ का मासिक है। कठोपनिषद् (१।५) में इसे बड़े सुन्दर रूप में कहा है—

यस्यविज्ञानवान्मदाययुक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाम्भवरयानि दुष्टास्तदा ह्य सारथेः ॥

यौ विज्ञान-रहित है, उसका मन सदा धात्मा ॥ ययुक्त रहेगा। उसकी इन्द्रियाँ भी बग में नहीं रहतीं, जैसे दुष्ट चोड़े सारथि के बल में नहीं रहते।

यस्यविज्ञानवान्मदाययुक्तः सदायुक्तिः ।

“न स तत्पदेवाप्नोति संसारं आश्रयच्छति ॥ —कठ० १।७

जो विज्ञान-रहित है, जिसका मन आत्मा से युक्त नहीं भर्षात् मन विज्ञान प्राप्त नहीं, जो सदा अपवित्र विचार ही अपने मन में लाता रहता है, वह उस उच्च पद को जिसमें आत्मा मासिक बनकर रम को बताए, नहीं प्राप्त कर सक्ता थोड़े ही उसके रम के मासिक बन जाते हैं और उसे ससार में भटकते रहते हैं वह जन्म-मरण के चक्कर में उलझा फिरता है। परन्तु—
यस्तु विज्ञानवान् भवति मुक्तेन मनसा सदा ।
तत्प्रेन्द्रियाणि वर्यानि सदावा इव सारथेः ॥ —कठ० ३१

जो विज्ञानवाला है भर्षात् जिसमें विवेक है, जिसका मन एकाग्र और स्वहित होता है या जिसका आत्मा मन के साथ नहीं परन्तु मन आत्मा के साथ है, जो पवित्र विचारों को सोचता है, वह उस उच्च पद को प्राप्त कर लेता उसकी इन्द्रियाँ वश में रहती हैं जैसे अच्छे घोड़े सारथि के वश में रहते हैं।
यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा मुचिः ।
तत्तु तापब्रमाण्णोति यस्माद् भूयो न जायते ॥ —कठ० ३२

जो बुद्धिमान् और सावधान मनवाला होता है, तथा सदा पवित्र विचारों वाला होता है, ऐसा व्यक्ति उस पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से लौटकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता ।
विज्ञानसारथिर्वस्तु मनःप्रवृत्तान्तरः ।
तोऽश्वनः पारमाण्णोति तद्विष्णोः परमं वधम् ॥ —कठ० ३३

जिसका विज्ञान सारथि है, कोचवान है, जो मनरूपी सवाम को अपने में रलता है, वह इस सत्तारूपी मार्ग का पार पा लेता है, वह परमात्मा पहुँच जाता है ।
आत्मा ग्यारह इन्द्रियों से महान् है—
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्षा घर्षेन्त्यश्च परं मनः ।
मनस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥ —कठ० ३४

— जेना उनके विषय —

गन्ध, स्पर्श, शब्द—दूर हैं। इन्द्रियाँ दीखती हैं, ये दीखते नहीं, इन्द्रियाँ स्पृश हैं ये सूख हैं। विषयों की अपेक्षा मन परे है। मन की अपेक्षा बुद्धि परे है। मन का काम 'सकल्प-विकल्प' करना है, बुद्धि का काम निश्चय करना है। बुद्धि की अपेक्षा आत्मा महान् परे है, अत्यन्त दूर है।

अतः आत्मा सबसे शक्तिशाली है। यह सबसे खेप्ट है। उपनिषद् कहती है 'सा काष्ठा सा परा गतिः' यही परमसीमा है, यही परमगति है, परन्तु यह केवल—

एष सर्वेषु भूतेषु गुडोत्तमा न प्रकाशते।

बुरबुरे स्वप्नया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनः ॥

—कठ० ३।१२

परमात्मा इन सब भूतों में—अन्तर्जगत् तथा बाह्य जगत् में—छिपा हुआ प्रकट नहीं होता। सूक्ष्मदर्शीलोग 'अप्रबुद्धि' से—आगे-आगे चलनेवाली बुद्धि से—उसका दर्शन करते हैं। १० वीं सत्यव्रतजी विद्वान्तामकार ने हमको बड़ी सुन्दर और सरल व्याख्या करते हुए लिखा है "कठोपनिषद् में यमार्थाय ने तपिकेता को बतलाया कि पिण्ड में इन्द्रियों की ओर पकड़कर आगे-आगे चले, अप्रबुद्धि से काम ले और प्रकृति में पञ्चमहाभूतों की ओर पकड़ कर आगे-आगे चले—अप्रबुद्धि में काम ले। जो इस प्रकार चलेगा उसे इन्द्रियों के पीछे छिपा हुआ आत्मा और प्रकृति के पीछे छिपा हुआ परमात्मा मजबूत हो जाएगा। जीवन-यात्रा जिसमें आत्मा रथी है, शरीर रथ है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, पिण्ड में आत्मा तक और ब्रह्माण्ड में परमात्मा तक पहुँचने के लिए है।"

इस आत्मा तथा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए—उत्तिष्ठत आगत प्राप्य वरान्निबोधत—उठो, जागो और महापुरुषों के पास जाकर इसे जानो। यह मार्ग सरल नहीं—

भुरस्य धारा निरिता भुरस्यया कुर्वन् पचस्तत् कचयो वदन्ति।

—कठ० ३।१४

इन्द्रियाँ बहिर्मुखी हैं, इसी से वे केवल बाहर की वस्तुओं को देखती हैं, अन्तरात्मा को नहीं देखती कोई विवेकशील पुरुष ही अमृतत्व की शुभ इच्छा से इन इन्द्रियों को अन्तर्मुखी करके अन्तरात्मा को देख पाता है। आशानी लोग बाह्य विषयों की ओर ही दीवते हैं, इसी से सर्वत्र व्याप्त मृत्यु के फन्दे में फँस जाते हैं,

परन्तु ज्ञानी पुरुष उस अमृतत्व को जानकर इन अनित्य पदार्थों से नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं करते। कठोपनिषद् में इन्द्रियों की इस विरोधता का उल्लेख करते हुए दोनों को प्रसन्न दिखाया गया है। ऋषि कहता है—

पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात्पराह्, पश्यति भान्तरात्मन् ।
 करिवद्वोरः प्रत्यगात्मानमंशदावृत्तचक्षुरमृतावमिच्छन् ॥

—कठ० ११।

स्वयंभू अर्थात् परमात्मा ने इन्द्रियों को बाहर की ओर जानेवाला बनाया है, इसीलिए मनुष्य बाहर की ओर देखता है, प्रन्दर, आत्मा की ओर नहीं। अमृत को चाहनेवाला कोई भीरु पुरुष ही विषयो से झींसे भूँद लेता है और मुड़कर आत्मा को देखता है।

आत्मा इन्द्रियों से भिन्न है। आत्मा उन इन्द्रियों का अधिष्ठाता है। यह वह ज्ञान है जो परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छाशक्ति को सीखना चाहिए—जानना चाहिए।

इन्द्रियानां पुष्पावमुदपात्यमयी च यत् ।
 पुष्पगुल्मघमानानां मरवा धीरो न सोचति ॥

—कठ० ११।

आत्मा उत्पन्न नहीं होता, इन्द्रियाँ आत्मा से पुष्प उत्पन्न हुई हैं। इन्द्रियों का उदय होता है, मरत होता है, आत्मा का नहीं। इस प्रकार जो इन्द्रियों का आत्मा नहीं समझता, इन्द्रियों को आत्मा से पुष्प समझता है, वह भीरु पुष्पों का पुष्प नहीं होता।

आत्मा को कैसे जाना जा सकता है ?

बृहदारण्यक (४।५) में वाजसनेय तथा मैत्रेयी का संवाद है। वाजसनेय वाजसनेय की स्त्री मैत्रेयी थी। दोनों ने बड़ी लगन से बृहदारण्यक का पालन किया और एक दिन वाजसनेय बुढ़ हो चले तब उन्होंने मैत्रेयी से कहा कि अब मैं बग़ार छोड़कर बाहर जाना चाहता हूँ। अब मैं तप की शक्ति को और उन्नत करना चाहता हूँ। कैरे पाल जो कुछ बन, बीज, धर्म

घोर शासन है सब तुम्हें देना चाहता है, तुम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। यह सुनकर मैंनेयी बोली "मनु मे इयं सर्वा पृथिवी विस्रेण पूर्णा स्वात् कथं तेनाहं समृता स्याम्" अर्थात् सारी पृथ्वी की धन-दौलत समेटकर भाप मुझे दे डालें तो क्या मुझे वह समृत्—वह शान्ति—मिल जाएगी जिसके लिए भाप जा रहे हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा "नैव नैव व्यथोपकरणवता जीवनं सर्वत्र ते जीवनं स्यात् समृत्त्वस्य तु नाशास्मि विस्रेण" अर्थात्—

साधन-आम्पन व्यक्तियों का जैसा जीवन होना, वैसा ही तेरा भी जीवन हो जाएगा (अर्थात् तेरे जहाँ भोटर, क्रिज, ट्राजिस्टर, मैज, कुर्सी, खाने-पीने के सामान हो जाएँगे) परन्तु उसमें समृत् की प्राप्ति सम्भव नहीं। यह सुनकर मैंनेयी बोली "तेनाहं मामृता स्या किमहं तेन कुर्याम" जिस धन-दौलत से मुझे समृत् प्राप्त नहीं होगा, आत्यक्त आर्जित नहीं मिलेगी, उसे लेकर मैं क्या करूँगी ? यह कहकर मैंनेयी ने सम्पूर्ण धन-दौलत का त्याग कर दिया।

पुराणों में इसी बात को हृदय में बैठाने के लिए यथाति की कथा दी गई है। यथाति नाम के एक राजा थे, जो विषयो के आनन्द में मग्न रहा करते थे। अन्त में मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु को सोचा हुआ देसकर यथाति ॥ ॥ का ठिकाना न रहा और वे रोने-बिलखने लगे। उनकी इन व्याधा को देखकर उनके पुत्र उनके पास गये और उन्होंने कारण जाना। एक पुत्र ने विषयो के भोग के लिए अपनी सम्पूर्ण धातु दे दी। उसकी धातु पाकर वे विषयो में फिर मग्न हो गये। समय बीता, फिर मृत्यु आई। दूसरे पुत्रों ने भी पहले की तरह किया। वे भी उस भोग-विनाश में रत रहे। उनके बेटों ने भी अपना जीवन दे दिया। फिर वही विषयों के भोग का दौर चला। वह समय भी बीत गया। तब एक दिन आकर विषयो की निस्तारता का उनको बोध हुआ। उन्हें यह पता लगा कि विषयों से मनुष्य की सुखि नहीं होती। मनुष्य विषयो की नहीं भोगता, विषय ही मनुष्य को भोगने लगते हैं—

भोगा न भुजता वयमेव भुजतास्तुष्टार न जीर्वा वयमेव जीर्वाः।

यह कथा यथाति की ही नहीं है। संसार के सबसे बड़े भ्रमण विषय है। विषयों में कथन की वह शक्ति है जो मोटे-से-मोटे सन के रस्से में नहीं, भजबूत लोहे की बनीरो में नहीं। विषय शब्द का अर्थ "विशेषेण मिलन्ति वज्रन्तीति विषयाः" की धन्वी प्रखर से बाँधे उनकी विषय कहते हैं। संस्कृत के निम्नलिखित श्लोकों

में विषयो की व्यापकता का उल्लेख किया गया है—

मिसाऽज्ञानं तदपि नौरसमेकवारं
शय्या च भूः परिजनो निजवेहमात्रम् ।
दस्त्रं च ओर्णं शतपण्डमयो च कन्याः
हा हा तस्यापि विषया न परित्यजन्ति ॥

भीख का नौरस भोजन है, वह भी एक बार खाने को मिसता है, पुदिनी ही शय्या है, भारीर ही परिवार है और सैकड़ों टुकड़ों में फटा हुआ कपड़ा है तो भी मनुष्य को यह विषय छोड़ते नहीं हैं।

एक दूसरे श्लोक में कहा गया है—

कुशः कानः चञ्जः भवभरहितः पुष्प विकसो
वर्णी पुष्करितम्भः हृमिकुलसार्जरावृततनुः ।
सुधासायी जीर्णः पिण्डरत्नरुपात्तापितपलः
शुभीमन्त्रेति शवा हतमपि च हृत्पदेव भवनः ॥

एक कुत्ते का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है—

कमजोर, काना, सफ़ा, कानों से रहित, पूँछ से रहित, पाँवों से भरे हुए और सैकड़ों बीजे जिसमें रेंव रहे हूँ ऐसे पाँवोंवाले, धूल से व्याकुल, जीर्ण और बसने लटके हुए शरीर में धूल भिगयी हुई है ऐसा कुत्ता कुतिया के पीछे लगा रहता है। कवि कहता है कि घरे कामदेव ! तुम मरे हुए को मारनेवाले हो।

विषय सारा रमणीय है परन्तु विषय व्यापक नहीं है, शान्ति नहीं है।

छान्दोग्योपनिषद् (७।१) में तारद का उपाख्यान है। तारद यदि तनू चार के पास जाने है और कहने है—‘जगन्, मैंने सब विज्ञान एवं विद्याएँ पढ़ ली, तनू मेरी मूर्ति नहीं हुई। कद्रा का मैंने नाम ही सुना है, उसे जाना नहीं।’ तारद कहने है, ‘तोऽहं जगन्तो मातृविवेचयामेव मातृविविद्’—जगन् ! मैं ‘मातृविविद्’ हो गया हूँ ‘मातृविविद्’ नहीं हुआ हूँ।

कद्रा तनू देता है, परन्तु बिना जगन् तनू को जाने की मनाज में हक दिने नहीं देता है नहीं मिलता।

‘कद्रोऽविद्’ में त्रिविधता का उपाख्यान है। त्रिविधता की भी जग का जगन् देने का जोर दिया गया। त्रिविधता के सब आत्मनस्य के विषय में जगन् देने का

किया तो यमराज ने कहा 'देवताओं को भी पहले इन विषय में सन्देह हुआ था। इस शास्त्रमत्त्व का सम्झना कोई शास्त्रान् बाँट नहीं, यह बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, अतएव हे नचिकेता ! तुम दूसरा कोई वर माँगो, यह तो बड़ा कठिन प्रश्न है, इसके लिए मुझे विवश मत करो।' नचिकेता विषय की कठिनता का नाम सुनकर बबराया नहीं परन्तु और भी दृढ़ता से बोला, "महाराज ! यदि यह प्रश्न कठिन न होता तो मैं आपसे पूछता ही क्यों ? मैं सभी तो आपके पास आया हूँ जब मुझे इस विषय का समझानेवाला आपके समान दूसरा कोई वक्ता खोजने पर भी नहीं मिल सका। आप किसी दूसरे वर के लिए कहने हैं परन्तु मैं समझता हूँ कि इसके समान कोई दूसरा वर नहीं है; क्योंकि यही कल्याण की प्राप्ति का हेतु है, अतः मुझे यही समझिए।

साधक की परीक्षा लेने के लिए यमराज ने पहले भय दिखाया। जब वह भय से पराजित नहीं हुआ, बर्रा नहीं, तब यमराज ने 'शोभ' का सहारा लिया और कहा—

हातायुधं पुत्रपीडान् वृषीण्य
 बहून् पशून् हस्तिहरभ्यमरबान् ।
 भूमेर्मेहवायतने वृषीण्य
 इवयं च जीव शरयो मावदिच्छसि ॥

—कठो० १।२३

हे नचिकेता ! तू तो बरब तक जीनेवाले पुत्र और पशु माँग ले। हाथी, ऊँट, भेड़ें आदि बहुत-से पशु माँग ले। भूमि ले ले और अपने लिए जितनी इच्छा हो उड़ना जीवम ले ले।

आगे यम कहते हैं—

एतत्सर्वं यदि मायते वरं
 वृषीण्य विसं शिरसीदितं च ।
 महामूची नचिकेतस्यभेदि
 कामार्ता त्वा कामधार्च करोमि ॥

—कठो० १।२४

इसी के समान और कोई वर चाही तो प्रचुर धन और दीर्घजीवन के साथ सब माँग लो, यदिक वरों इस विनाश भूमि के सुख सम्राट् बन जाओ। मैं तुम्हें

अपनी सारी कामनाओं को इच्छानुसार भोगनेवाला बनाये देना हूँ। इसके परिणाम—

ये ये कामा दुर्लभा सर्वलोके
 सर्वान्कामारुन्धतः प्रार्थयस्व ।
 इमा रामाः सरयाः सतूर्वा
 न हीदुता सम्भनीवा मनुष्यः ॥
 पार्थिवैः प्रतापिः परिचारयस्व
 नचिकेतो वरुणं मानुमाश्रीः ॥

कटो० ११

जी-जी कामनाएँ मनुष्यलोक में दुर्लभ हैं, वू इच्छानुसार उन कामनाओं माँग ले। दू रथ और नाना प्रकार के वाजें माँग ले। मनुष्य के लिए प्रसन्न हो करामो परमपुत्र नचिकेता। मुझमें मृत्युविषयक यह प्रश्न मत पूछो। भ्राता क्या है, इस विषय में मत पूछो।

नचिकेता ने कहा—

योग्यं वरुणं गूढमनुप्रविष्टो
 नाग्यं तस्मात्तन्मचिकेता वृणीते ।

—कटो०

यह आत्मतत्त्व विषयक वर गूढ़ होने पर भी नचिकेता इनके सिवा प्रतियुक्त वर नहीं चाहता। नचिकेता इन प्रसीमनों में तनिक भी चलाया हुआ। उसने कहा—

इवोमाना चर्यस्व यदस्माकं तत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः
 अथ सर्वं जीवितमस्यमेव सर्वं वाहास्व नृप्यगीते ।
 न वित्तेन तपंनीयो मनुष्यो लप्स्यमानहे वित्तमद्राक्ष्य चोदया
 जीवित्यामो यावचीतिप्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव

—कटो०

“मनुष्य के मुखमोक्ष ही क्षणभंगुर है, वे धान हैं तो कम नहीं। हे संसार के स्वामी भोग इन्द्रियों के तेज को नष्ट करनेवाले हैं। विषय-मत्तव्य के चक्र में घबराये जाओ-घबराये जाओ और नृप

सम्पा-से-स

ही प्राप्त रहिए।

हे यमाचार्य ! मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं होता, यदि हम तुम्हारा या धातमत्व का दर्शन कर लेंगे तो धन भी प्राप्त कर लेंगे। जबतक तुम्हारी इच्छा होगी हम जीने रहेंगे। मुझे इन वस्तुओं की इच्छा नहीं। मेरे बरने योग्य वर तो वही है।

इस प्रकार यमाति विषयों के भोग से अन्त तक सुख-शान्ति नहीं प्राप्त कर सका। नारद ने अभी विद्याएँ पढ़ लीं तब भी उसे शान्ति नहीं मिली। क्योंकि वे 'मग्नचित्' हो गये 'आत्मचित्' नहीं। भौंवेयी को ससार का बहुत धन मिलने पर भी शान्ति की कामना के कारण उसने उसे तात् मार की धीर नषिकेता ने भी उसे धातमत्व को जानकर शान्ति की प्राप्ति को मुम्भता दी। चाहे, विचार करें यह धातमत्व कैसे जाना जा सकता है? इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

सभी प्राणी सुख चाहते हैं। मनुष्य सुख के साथ धानन्द और शान्ति भी चाहता है। इस ससार में ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन वस्तुएँ अनादि हैं, निका कभी प्राप्त नहीं होता। इनमें से प्रकृति जड़ है। उसकी सत्ता तो है पर इसमें चेतना और धानन्द नहीं। जीव सत् और चित् है। उसकी सत्ता भी है और हि चेतन भी है परन्तु उसमें भी धानन्द नहीं। वह सदा धानन्द की तलाश में रहा है और धानन्द की प्राप्ति के लिए वह या तो प्रकृति की ओर जा सकता है या ईश्वर की ओर। प्रकृति के पास न तो सुख है और न धानन्द। वह सत् है, हि तो जड़ है। जब वह प्रकृति की ओर जाता है और उसे वह पकड़कर ही खीन रहे, समय माता है, वह हाथ से निकल जाती है। इसलिए जीवात्मा धानन्द की प्राप्ति की तलाश में भटकता है, पर, जहाँ धानन्द नहीं वहाँ जाने पर वे धानन्द मिलता नहीं, उसे निराशा और दुःख होता है। एक दृष्टान्त लिए—

एक तालाब के किनारे एक व्यक्ति बैठा था। उसे नील में सोने का हार मिला था। वह उस सोने के हार को प्राप्त करने के लिए बार-बार डूबती जाता था, परन्तु जहाँ भन्दर गया वहाँ हार नायब हो जाता था। इतने में एक बाला भाया और पूछा—“क्यों बार-बार मेहनत कर रहे हो?” उसने कहा, देखो, तालाब में हार दीख रहा है, मैं उसे लेने के लिए उसमें डूबती गया रहा। धानन्द बूझता हूँ तो नायब हो जाता है।” बाला ने कहा “यूँ! ऊपर देख,

जो ज्ञान भेता है, उसकी सम्पूर्ण इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं।

इन्द्रेहमरणिं कृत्वा प्रथमं शोसरारणिम् ।

स्यन्निर्वपनाभ्यासादेवं पर्येन्निगूढवत् ॥

श्वेता० १।१४

घपने देह को नीचे की ओर प्रथम की ऊपर की 'अरणि' बनाकर 'भ्यान' की ढ़ के अभ्यास से, बारबार करने से छिपी हुई भाव की भाँति परमात्मा तथा त्व की उपोक्ति के दर्शन करो !

सौं तत्सर्विति निर्वेतो ब्रह्मचरिर्ब्रह्मिणः स्वतः ।

ब्राह्मभारतेन वेदाख्य यज्ञाख्य विहिताः पुरा ॥

गीता १७।२३

भोऽम्, तत्, सत् ऐसे यह तीन प्रकार का सन्निधानन्दधन ब्रह्म का नाम कहा । उसी ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मजानी, अपि, वेद और यज्ञ आदि उत्पन्न किये ।

इसलिए यदि तुम आनन्द और भाँति भाँत करना चाहते हो तो प्रभु के ीर सब नामों को छोड़कर 'भोऽम्' का स्मरण करो । इस 'भोऽम्' का आप ीर इसके सर्व की भाँति तुम्हें मुक्ति दिलाएगी, तुम्हें आनन्दरूप ब्रह्मलोक में लाएगी ।

हे मनुष्य ! तु सब प्रकार के सक्तों से, कष्टों और दुःखों से छुटकारा चाहता हो तो पूर्णरूप से घपने की प्रभु-समर्पण कर दे । घरे, मानव ! तुम मूल में गलत हो, मरीर तुम्हारा घर है, आत्मा की मरीर के तुम निवासी हो, संसार ने मरीर की सँवर करने निकले हो । जाओ, इस दुनिया की सँवर करो । उसी भु ने इस मरीर का निर्माण किया है, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है । परन्तु, हमारी र करते हुए यह मूल भाँति कि तुम कहीं से आये हो, कहीं से रहनेवाले हो ीर सबसे बड़ी बात है कि किसने तुम्हें भेजा है ? जिसने तुम्हें भेजा है तुम्हारा ीर संसार का निर्माण किया है उसी की मरण से जाओ; तुम्हें निररता, स्वयं, भाँति और आनन्द मिलेगा ।

एक दुष्टान्त मुनि । एक भेद जगम में भटक गई । उसे जाने के लिए बुला, बीना सब भा पहुँचे । उसने सोचा मरना ही है तो मर के हाथों क्यों न मरूँ ? त्व मर भी मुझ के सामने बैठ गई । बीना उसे जाने भाया । भेद ने कहा बेगक का जाओ । परन्तु देख तो कहीं बैठी हैं । मर से जगुता सेनी हो तो बेगक का

पेड़ पर लटक रहा है, उसी का तात्पार्य मे प्रतिबिम्ब है। तू इस तात्पार्य मे इसी तगाधे के बजाय पेड़ पर चढ़, हार हाथ आ जाएगा।”

ससार के तात्पार्य में जो भगवान् का हार दीख रहा है, उसे पाने के लिए हमने अनेक जन्मों मे हजारों बार झुबकियां लगाईं। कितने ही जन्म लिये, परन्तु हार हाथ नहीं आया। ऊपर देखो, भगवान् की तरफ, जिसकी छाया सर्व दिशाई दे रही, सब पदार्थों मे भगवान् के रूप मे झलक रही है। वह भिन्नेषा तभी भगवान् रूपो हार हमे मिल सकता है।

उस हार को पाने के लिए भगवान् का बनना होगा। उसकी कारण मे बन होगा। भक्तिकेता के प्रश्न के उत्तर मे कठोपनिषद् २:१५ मे वसराज ने कहा—

सर्वे वेदा यत्पञ्चमाममन्ति
तपोति सर्वाणि च यद्वदन्ति।
यद्विच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पर्वं संप्रहेण ब्रवीम्योमिशयेतम् ॥

समस्त वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, समस्त तप जिनके बतलाने हैं इन्हीं जिसके लिए किये जाते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए साधक-गण ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया करते हैं, वह पद में संप्रहेण मे बनता है, वह है ‘ओ३म्’।

वह परात्पर परमात्मा जो सब नामों से पूरे होने पर भी सब नामों में घटा हुआ है, जिसके सबों नाम हैं, उसके सभी नामों मे ‘ओ३म्’ नाम ही मुख्य और श्रेष्ठ है। इनको हमे प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए।

एतच्छालम्बनं श्रेष्ठमैतच्छालम्बनं परम्।
एतच्छालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोकं गहीष्यते ॥

क३० २:१७

‘ओ३म्’ नाम का साधन ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसी का सबसे प्रयोग गहन है। इसी साधन को जानकर भूत-पुनः ब्रह्मलोक मे सहसा को प्राप्त करना है।

एतद्वैवाक्षरं ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं परम्।
एतद्वैवाक्षरं ज्ञात्वा यो विच्छिन्नि तपस तम् ॥

क३० २:१९

यह ‘ओ३म्’ एक अक्षर है, परन्तु बड़ी बड़ा है, बड़ी महत्त्व पुरे है। एक अक्षर

को जो ध्यान लेता है, उसकी सम्पूर्ण इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं।

एवमेहमरणि कृत्वा प्रथमं धोत्तरारणिम् ।

ध्यातुनिर्भवन्ताम्वाप्तादेवं परमेन्निगूढवत् ॥

श्वेता० ३।१४

• अपने देह को नीचे की ओर प्रणव को ऊपर की 'धरणि' बनाकर 'ध्यान' की रमण के धम्मस से, बारबार करने से छिपी हुई धाम की भाँति परमात्मा तथा धीव की ज्योति के दर्शन करो !

॥ तत्तदिति निर्बोतो ब्रह्मणस्त्रिभिः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥

गीता १७।२३

धो३म्, तत्, सत् ऐसे यह तीन प्रकार का सञ्चिदानन्दधन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी ने सृष्टि के भारि में ब्रह्मजानी, ऋषि, वेद और यज्ञ आदि उत्पन्न किये।

• इसलिये यदि तुम ध्यानन्द और ज्ञानि प्राप्त करना चाहते हो तो प्रभु के धीर सब नामों को छोड़कर 'धो३म्' का स्मरण करो। इस 'धो३म्' का जाप धीर इसके धर्म की भावना तुम्हें मुक्ति दिलाएगी, तुम्हें ध्यानन्दरूप ब्रह्मलोक में ले जाएगी।

हे मनुष्य ! तु सब प्रकार के लकड़ों से, कपड़ों और मृत्तों से छुटकाया चाहता है तो तू पूर्णरूप से अपने को प्रभु-समर्पित कर दे। धीरे, धीरे ! तुम भूल में पाला हो, मरीर तुम्हारा घर है, मात्मा की नगरी के तुम निवासी हो, संसार की नगरी की सैर करने निकले हो। आधो, इस दुनिया की भोर करो। उसी प्रभु ने इस नगरी का निर्माण किया है, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। परन्तु, हमकी सैर करने हुए यह न भूल जाओ कि तुम वहाँ से घाये हो, कहीं के रहनेवाले हो धीर सबसे बड़ी बात है कि किसने तुम्हें भेजा है ? जिसने तुम्हें भेजा ॥ तुम्हारा धीर संसार का निर्माण किया है उसी की भरण में जाओ; तुम्हें निश्चला, समर्थ, ज्ञानि धीर ध्यानन्द मिलेगा।

• एक दृष्टान्त गुनिः। एक पेड़ जंगल में भटक गई। उसे खाने के लिए फुत्ता, पीठा सब खा पहुँचे। उसने सोचा मरना ही है तो भोर के हावों क्यों न मरूँ ? वह भोर की गुफा के सामने बैठ गई। पीना उसे खाने घावा। पेड़ ने कहा बेजाक जा जाओ। परन्तु वेस भी वहाँ बैठी हुई। भोर ने मनुष्यता सेनी ही तो बेजाक का

ये कहा गया है—

—~~सुप्रीम कोर्ट~~

समर्पण के बाद भी मोन बचावें हुए रहता है—

४७॥
४७॥

परमात्मा हम सगार को अनन्द धाराओं से पूर्ण कर रहा है।
 अब प्रा उन्मेषण होता है कि यह आनन्दमय परमात्मा कैसे प्राप्ति हो
 सकता है ? इससे पहले कि यह किन्हीं प्राप्ति होता है, हम यह देखें कि यह किन्हीं
 प्राप्ति नहीं होता।

नाविरतो दुस्वस्तान्नाशान्तो नामवाहितः ।
 शाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेर्ननमानुषान् ॥

कठो० २।२४

जो व्यक्ति दुराचार से हटा नहीं, जो अज्ञान है, जो तर्क-वितर्क में उत्तमा है, जो बंधन चित्तवाला है वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता । उसे प्रज्ञान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ।

तुम चाहे कितना धन कमा लो, कितने ही विद्वान् धन चाहो, कितनी ही ऐसी लो, कितनी ही श्रमियाँ प्राप्त कर लो, कितने ही मास्त्र पड़ लो, के प्रकाश पण्डित हो जाओ परन्तु यदि तुम्हारा चरित्र उत्तम नहीं तो तुम होठे हुए भी राधास कहलाओगे । तुम्हारा मूल्य दो कौड़ी का भी नहीं । इसलिए चरित्र का सुधार ईश्वर के पास पहुँचने का सबसे बड़ा साधन है । जिस सदा बंधन बना रहता है, विषय-त्रिमे फसाये रहते हैं, वह उनके पास रहता है, वह भी प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता, जिसका मन अज्ञान प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता ।

कठोपनिषद् २।२३ मंत्र में बतलाया गया है—

नायमात्मा प्रवचनेन साध्या न धेयया न बहुना श्रुतेन ।

पदेर्बन्ध ब्रूते तेन लभ्यस्तर्पयन् आत्मा विष्णुते तन्मयान् ॥

ह परमात्मा न तो व्याख्यानो से प्राप्त होता है, न बुद्धि से धीर न बहुत से । प्रपिन्तु वह परमात्मा जिसका वरण कर लेता है उसी भक्त पर अपने का प्रकाश करता है ।

जैसे-जैसे उपदेश देनेवाले, महान् बुद्धिमान् धीर बहुत अनुभवों व्यक्ति उसे नहीं कर सकते । तर्क-वितर्क से उसे नहीं पाया जाता । बहुत अनुभवों भी वह नहीं मिलता । प्रभु को पाने के लिए हृदय के व्याकुलता और अवनत उत्पन्न नहीं होनी, वह प्रभु नहीं मिल सकता । अवनत साधक के साधन से सम्पर्क नहीं हो जाता, अवनत परमात्मा के निरूपस्वरूप के उनके मन का सर्वथा संयोग नहीं हो जाता तबनाक मारी धातों और तारी मूल्य धीर व्यर्थ हैं । ऐसे पुरुष का ज्ञान केवल मौनिक और तोकरज्जक । उसमें कोई लाभ नहीं होता । “जो पार्श्वों में रत है, जो शय, दम तथा तर्कों के निरोध-का समाधि से रहित है; जिसका मन अज्ञान है, उसे

उपनिषद् मुक्त परब्रह्म है।

मुण्डकोपनिषद् में सत्य की महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है 'सत्यमेव जयति नानृतम्' सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं।

वैदिक धर्म में सत्य पर बड़ा बल दिया गया है। सच्चा बोलना, सच्चा संकल्प करना, सच्चा कर्म करना आदि वेदों का प्रधान उद्देश्य है। धर्म लोग असत्य में बहुत घुना किया करते थे। शतपथ (३।१।३।१८) कहता है 'धर्मेषो यं पुरुषो धनन्तं वदति' झूठ बोलनेवाले की पवित्रता नष्ट हो जाती है, झूठ बोलनेवाला झगुंड है। असत्य भाषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शाण्ड्य ब्राह्मण ८।६।१३ में बताया गया है 'एतद्वाचरिच्छं धनन्तम्' असत्यवादी का तेज भी नष्ट होता जाता है। शतपथ ३।४।२।८ में गन्धर्वादी को अज्ञेय माना गया है। इसलिए जिसने सत्य के सच्चे स्वभाव को पहचान लिया है, जो काया, वाचा, मनसा सत्याचरण ही करता है उसने परमात्मा को पहचान लिया है। इसीलिए वह त्रिकालदर्शी और जीवमुक्त होता है।

जिसका जीवन सत्यमय है वह तो स्पष्टिक मणि जैसा है। सत्य स्वयं प्रकाश और स्वयं सिद्ध है, अतः आत्मा को प्राप्त करने के लिए और प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्य का प्रयोग करना चाहिए। 'सत्य' शब्द 'सत्' ॥ बना है जिसका अर्थ 'होना' है। केवल परमात्मा ही नीनों काल में एकरूप है। इस सत्य की जिसने भक्ति की है, इसे अपने हृदय में बंटा लिया है वह आत्मा को प्राप्त कर सकता है।

दूसरा शब्द है 'तपसा' तप के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। 'तप' का अर्थ है इन्द्रों का सहन करना। ये इन्द्र क्या हैं? सुख और दुःख का एव जोड़ा है, जन्म-मरण द्वारा, मान और अपमान तीमरा, सदी और गर्मी घोषा। इन प्रकार कितने ही जोड़े हैं। गुल और कष्ट, वर्षा और धूप, शक्ति सम्पन्नता और विषमता, स्वतन्त्रता और परतन्त्रता, भूल और प्यास इनमें से एक हो या दूसरा अपने आदर्श या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों को सहन करना, दोनों में से किसी के कारण भी रुकना नहीं, पीछे नहीं हटना, दयमयाना नहीं; यह तप है।

गीता के सत्रहवें अध्याय के १४वें श्लोक से १६वें श्लोक तक तप को तीन भागों में बांटा गया है। आरौरिक तप, आशी का तप और मानस तप। इन तीन तपों का पालन भी ईश्वर की प्राप्ति में सहायक होता है। वे तप हैं—

देवद्विजपुरुषाजपूजनं शौचमाजंघम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥

देवता, ब्राह्मण, गुप्त विद्वानों की पूजा, सफाई और सरसता, ब्रह्मचर्य और
अहिंसा—यह शारीरिक तप कहलाता है ।

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायामन्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥

दूसरे को पीडा न देनेवाला वाक्य, प्रिय और हितकारी सत्य और स्वाध्याय
करना ये वाङ्मय तप कहलाते हैं ।

यत्नः प्रसाधः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते ॥

मन की प्रसन्नता, सौम्यत्व अर्थात् शांतिनता, मौन, अपने को बल में रक्ता
और भावों की शुद्धता यह मानसिक तप कहा जाता है ।

इन तपो का पालन करनेवाला आत्मा को प्राप्त कर लेता है । ऐसे व्यक्ति
पर प्रभु की कृपा भी हो जानी है ।

तीसरी वस्तु है सम्मग्नता, अर्थात् ज्ञान, आत्मा का ज्ञान । यह समझना कि
शरीर क्या है, आत्मा क्या है, दोनों की वास्तविकता को समझकर आत्मा को
शरीर से कुछ अलग कर देने का नाम है सम्मग्न ज्ञान ।

इसके पश्चात् चतुर्थ वस्तु है—ब्रह्मचर्य । सदा का ब्रह्मचर्य अर्थात् किसी
भी समय अपने मन में मोटे विचार न आने देना । ब्रह्मचर्य का अर्थ है, ब्रह्म
बनना । ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है, इन्द्रियों का नियम करना और ब्रह्मचर्य का
तीसरा अर्थ है, काम-वासना का त्याग ।

जब मनुष्य में ये चारों बातें हों, तब वही बाहर जाकर नहीं, अविश्व ही
शरीर में उस आत्मन लाभदायक और व्योमिर्गुल्ल स्वर्ग को ऐसे तपस्वी लोग
देखते हैं जिनकी भुटियाँ दूर हो गई हैं, बिना के योग सम्पन्न हो गये हैं । इन
प्रकार हम आत्मा या परमात्मा को जान सकते हैं ।

वेद में प्रकृति का स्वरूप

ईश्वर, जीव और प्रकृति—ये तीन तत्त्व मनादि और भवम्मा हैं। ऋग्वेद में ईश्वर, जीव और प्रकृति का भानकारिक रूप से वर्णन करते हुए एक मन्त्र आया है—

तयः केशिन ऋतुषा ऽ चक्षते संवत्सरे वषत एक एवाम् ।

विरवमेको धमि चष्टे शचीभिर्ज्ञाजिरेकस्य वपुते ॥ वपम् ॥

—ऋ० १।१६।४४

(वयः) तीन (केशिनः) प्रकाशमय पदार्थ (ऋतुषा) नियमानुसार (चि चक्षते) विविध कार्य कर रहे हैं। (एवाम्) इनमें से (एकः) एक (संवत्सरे) काल में—मृष्टिकाल में प्रथवा वासयोग्य सप्ताह के लिए (वपते) बीज बालता है (एकः) एक (शचीभिः) शक्तियों से, कार्य से, बुद्धि से (विरवम्) सप्ताह को (धमि चष्टे) दोनों ओर से देखता है (एकस्य) एक का (ज्ञाजिः) वेप हो (वपुते) देखता है किन्तु (वपं न) रूप नहीं देखता।

ईश्वर, जीव और प्रकृति जगत् के कारण हैं। ऋग्वेद १।१६।२० में कहा गया है—

इा सुपर्णा समुद्रा सखाया समानं वृक्षं परि वस्वजाते ।

तयोरग्न्यो विष्वक्तं स्वाहुरयमममग्न्यो धमि चक्षतीति ॥

१००

यह मन्त्र मुखकोपनिषद् ३।१।१ में भी आया है।

दो पक्षी हैं, सुन्दर पक्षीवाले, साक-खाद्य जुड़े हुए, एक-दूसरे के सखा। एक ही वृक्ष की सब ओर से घेरे हुए हैं वे। उनमें से एक वृक्ष के फल की बड़े स्वाद से बल रहा है, दूसरा बिना थके सब-कुछ देख रहा है। जीवात्मा तथा परमात्मा ही दो पक्षी हैं, प्रकृति ही वृक्ष है, कर्म-फल ही वृक्ष का फल है। जीवात्मा की कर्म-फल मिलना है, परमात्मा प्रकृति में सक्त हुए बिना सम्पूर्ण विषय का द्रष्टा है।

प्रकृति से 'महत्' = मायात्मक और गुणात्मक-रूप में उत्पन्न हुए। उस 'गुणात्मक' विकास से प्रत्येक वस्तु का भ्रम-प्रलय व्यक्तित्व हुआ अर्थात् पहले प्रकृति में एक सत्त्व था, सारी अनेकता एकता में विलीन हो चुकी थी, अब जब विकास प्रारम्भ हुआ तब एकाग्रता से अनेकता विकसित होने लगी।

प्रश्न—एकता ॥ अनेकता विकसित होने का क्या मतलब है ?

उत्तर—एकता ॥ अनेकता विकसित होने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति भौतिक है, इसलिए पञ्चमहाभूतों का विकास हुआ—पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश। यह पञ्चमहाभूत भी व्यक्त होने से पहले अव्यक्त रूप में थे, इसलिए उनकी अव्यक्त से व्यक्त होने की प्रक्रिया में उनका पहले-पहल जो रूप था उसे साक्ष्य 'पञ्चतन्मात्र' नाम से पुकारता है।

प्रश्न—'पञ्चतन्मात्र' का क्या भाव है ? जरा स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—'तन्मात्र' का अर्थ है—वस्तु, 'उतना-सा', 'सूक्ष्म-सा', 'अप्रकट-सा', 'अव्यक्त-सा'। 'उतना-सा', 'सूक्ष्म-सा' का अर्थ है—न विलकुल सूक्ष्म ही; न विलकुल स्थूल ही, न विलकुल अव्यक्त ही, न विलकुल व्यक्त ही, न विलकुल अप्रकट ही, न विलकुल प्रकट ही। इसी को 'तन्मात्र' कहते हैं।

प्रश्न—'तन्मात्र' कितनी हैं ?

उत्तर—पृथिवी तन्मात्र, अपम् तन्मात्र, तेजस् तन्मात्र, वायु तन्मात्र, आकाश तन्मात्र। इन तन्मात्राओं से रूप-रूप में पृथिवी, अप्, तेज, वायु और आकाश बने। यह विकास ब्रह्माण्ड में हुआ।

प्रश्न—देह में अंगों का विभेदीकरण कैसे हुआ ?

उत्तर—देह की सृष्टि में भी अंगों का विभेदीकरण हुआ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ विकसित हुईं। इनमें से घ्राण, नाक, कान, जीभ, त्वचा ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, हाथ, पैर, नाभी, पायु, उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा एक मन ये ग्यारह इन्द्रियाँ हैं। इनका आधार प्रकृति है। साक्ष्य में इन्हें 'करण' माना गया है। करण का अर्थ ॥ साधन। ये साधन हैं किसे ? पुरुष के, आत्मा के। आत्मा को साक्ष्य में 'पुरुष' कहा है। 'पुरि गते' इति पुरुष है। जो शरीररूपी पुरी में अवन कर रहा है अर्थात् जीवात्मा। यह आत्मा—अपने को मिलाकर २३ की टोली के साथ इन संसार की यात्रा करता है।

सारा विश्व प्राकृतिक है

अविर्बो नाम देवतर्त्तनास्ते परीवृताः ।

तस्या रूपेणमे ब्रूता हरिता हरितस्रजः ॥

अथर्व० १५।१०

(बं) निरवयव से (अविर्- नाम) अवि प्रकृति नामक एक (देवता) देवता दिव्यगुणयुक्त पदार्थ है, जो सदा (ऋतेन) सत्य नियम से (परीवृता) (आस्ते) रहती है अर्थात् जिसमें सब परिणाम नियमानुसार होते हैं अथवा (बं परीवृता आस्ते) सर्वव्यापक परमात्मा से परि—सब मोर—आवर से बाहर—आच्छादित रहती है अथवा जीव समुदाय ने अपने-अपने अभिलषित भोग प्राप्ति के लिए (परीवृता आस्ते) घिरी रहती है, गृहीत की जाती है (तस्याः) के रूप से (इमं) यह (हरितस्रजः सुभाः) हरी मासाप्रोवासे युक्त (हरिता) धरे रहते हैं ।

इस मन्त्र में पहला शब्द अवि आया है । अवि शब्द 'अव्' धातु से बना जिसका अर्थ है 'स्वाम्यर्थ' अर्थात् स्वामी के लिए । प्रकृति का स्वामी कौन है पुरुष—जीव को सात्त्विक-योग शास्त्रों में प्रकृति का स्वामी कहा गया है और श्रौतों को स्व—धन-सम्पत्ति कहा गया है । जीवात्मा प्रकृति-रूपी धन का स्वामी । इसीलिए प्रकृति स्वाम्यर्थ हुई ।

दूसरा शब्द 'ऋतेन' है । ऋत शब्द का अर्थ सत्य भी होता है । परन्तु, श्रौत सत्य शब्दों में अन्तर है । 'ऋत' का अर्थ है प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक जग तथा 'सत्य' अर्थात् ज्ञान । वैदिक साहित्य में ऋत शब्द का प्रयोग प्राकृतिक नियम के सम्बन्ध में अधिकतर हुआ है । ऋत और ऋतु के शब्द प्रायतन में मिलने-जुलने हैं । ऋतु शब्द प्राकृतिक नियम की गर्वी तथा गर्मी के अनुपात के कम और अधिक होने को कह रहा है । ऋत शब्द ऋतु शब्द की विशेषा व्यापक अर्थ रखता है । प्राकृतिक नियम या परमात्मा द्वारा दिये गये प्रकृति के नियम ऋतु कहे जा सकते हैं । इस 'ऋतेन परीवृता' का अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा से आच्छादित रहने हैं । इस 'ऋतेन परीवृता' का अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा से आच्छादित रहने हैं । इस 'ऋतेन परीवृता' का अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा से आच्छादित रहने हैं ।

प्राकृतिक नियमों का रक्षयिता सर्वव्यापक, सर्वज्ञ परमात्मा ही है। प्राकृतिक नियमों का रक्षयिता वह तभी हो सकता है जब उसने प्राकृतिक जगत् का निर्माण ही किया हो। इस प्रकार प्राकृतिक नियम परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। सन्ध्या के स्तोत्रों में इसीलिए कहा गया है 'ऋतं च सत्यं चाभिध्यासपतोऽप्यजायत।' इस प्रकार ऋत शब्द का अर्थ जीवन के नियम हैं। पदार्थों में आकर्षण-शक्ति का विद्यमान रहना 'ऋत' और इस आकर्षण शक्ति का हमारे जीवनों के साथ सम्बन्ध होना अर्थात् इसका हमें ज्ञान होना 'सत्य' है। इन प्रकार ऋत नियमों का सूचक है और सत्य शब्द ज्ञान का।

एतन्मा के 'ऋतं च सत्यं चाभिध्यातु' मन्त्र में यह जनताया गया है कि ऋत और सत्य परमात्मा से उत्पन्न हुए अर्थात् प्राकृतिक अन्सार और उसका ज्ञान परमात्मा से उत्पन्न हुए। इस सुधार के सभी पदार्थ नियमों से ढके रहते हैं। एक शक्ति है कहा है—

सूर्य चन्द्र मम पवन अग्नि जल, मन्त्रिकिरण विद्युत् तारे।
सभी नियता के नियमो मे, बँधे खन रहे हैं तारे।
घटन नियम है इन देवों के, इन्हे तोड़ना है न सरल।
स्पर्श मिटे जो इन्हें मिटाता, चारे कितना हो न खल।
नियम और वायन में प्रभु के, निहित हुमा है अब करण।
इनका करके अतिक्रमन नर, पा सकता न कहीं भी बाण।
कितना भी हो समसाशानी, हो नलवीर्य और मनग्राम।
ऐसे समय न साथी संघी, पा सकते उसके कुछ काम॥

प्रकृति का विकास होते हुए जिन २४ सत्त्वों का निर्माण हुआ है वे क्या हैं ? सरवरबस्तमसी साम्पावस्था प्रकृतिः' ब्रह्माण्ड की सूक्ष्म अवस्था से पूर्व ब्रह्माण्ड अर्थात् अवस्था में होता है। इस अर्थात् अवस्था का नियामक होने से परमात्मा का नाम ईश्वर है। परमात्मा अपना ईश्वर (ईश + वर) अर्थात् नियमन का कार्य मुख्यरूप से इस अर्थात् अवस्था द्वारा करता है। जगत् के मुख्यकारण की परिणत अवस्थाओं में भी ईश्वर ही काम दे रही है। जिस प्रकार महीन के जूँ में गति देने से समग्र महीन गति में हो जाती है, इसी प्रकार मूलकारण या मूलप्रकृति में प्रेरणा देनेवाली ईश्वरशक्ति ही सूक्ष्म तथा सूक्ष्म जगत् में ईश्वर—प्रेरणा का कार्य कर रही है। इस प्रकार ईश्वर शक्ति का मुख्य सम्बन्ध बुद्धि

j

